尚書中候疏證

自序

粤惟上古天與人近爲師龍紀通蒼昊以名官符而畫卦蹲龍之聖學於四夷則彖之辭著於十翼亘以紹天闡繹非帝王不能受其休靈契合符非神聖無以通其祕五德應運兩儀效珍渙汗綠篇絪縕丹冊棼棼雉雉顯籙圖之奇炳炳麟麟揚蟠朵之懿矣中候之文與書同出鄭君之論六蓺以爲孔子定書百篇百二篇爲尚書十八篇爲中候是則淵源不二表裏互明上祧帝魁下訖秦穆非同禹貢別撰山經例以春秋宜存外傳超諸緯而獨出紀實爲多擬逸周之刪餘徵文尤信赤兒受命云放唐文白水中興益尊內學禮堂寫定爲作注文篇辭奧賾特加明闡遂使榮光休氣暉麗三五之前玉檢金

緯昭章千載之下晉儒闇忽惡說禨祥疑繫辭為僞書詆讖緯為妖說掊擊注疏請删五經之言罪狀鄭君奏罷兩廡之祀由是隋唐之志已云闕遺路史之後遂絕稱引祖龍虐燄更烈於秦焚鳳鳥河圖重興夫孔歎吁其惜乎或謂尼山明訓不語怪神天道幽微安有文字不知斬蛇沛澤共聞神母之號繼馬石文顯見討曹之句豈有靈怪符應可彰於漢魏休祥徵驗不著於唐虞又況龜龍之神魚烏之兆具存經義匪獨緯文詎可以役徒狐鳴方士牛腹新莽之受神策公孫之據掌文靑蓋吳亡勒崇天發之讖黃初魏纂紀瑞受禪之碑併為一談誣及千聖室怒市色師王肅之疑經懲羹吹齏效隋文之禁緯或又謂聖人先見猶待蓍龜百世可知不過因革何以唐帝受錄已決湯

武之興公旦覩文並睹龎劉之事不知亡秦者胡早徵祕記當塗代漢實兆先機後世如公明景純圖證寶誌猶能測驗預卜吉凶矧至誠可以前知禎祥初非傅會政起胡破尙傳演孔之圖摘洛鉤河不比閉房之記豈必神道設教隱開趙宋之天書帝命錫疇並疑胥餘之誑語耶謹據袁本參以玉函推原注義撰爲疏證明兩漢天人之學辨一孔目論之非所憾悉緯摧殘瑞圖泯棄東杍祕寶曾莫窺其藩籬北海遺書庶猶存其崖略爾光緒己亥仲春月善化皮錫瑞

尚書中候疏證

善化皮錫瑞鹿門著

勑省圖袁氏攷證曰篇目見詩書禮記三疏史記正義通典

高陽氏尚赤以十一月爲正薦玉以赤繒高辛氏尚黑以十三月爲正薦玉以黑繒陶唐氏尚白以十二月爲正薦玉以白繒有虞氏尚赤以十一月爲正通典吉禮篇愍代所尚引此云並出尚書中候注德合北辰者皆稱皇詩譜疏運斗樞伏羲女媧神農爲三皇也德合五帝坐星者稱帝則黃帝金天氏高陽氏高辛氏陶唐氏有虞氏是也實六人而稱五者以其俱合五帝坐星也禮記曲禮疏袁氏攷證曰書序疏云鄭元注中候依運斗樞以伏羲女媧神農爲三皇又云五帝座帝鴻金天高陽高辛唐虞氏詩譜序疏云注以伏羲女媧神農三代爲三皇以軒轅少昊高陽高辛陶唐有虞六代爲五帝德合北辰者皆稱皇感五帝座星者皆稱帝故三皇三而五帝六

也並是勦約鄭義史記五帝紀正義引德合五帝坐星者稱帝九字女媧修伏犧之道無改作書序

疏

疏證曰通典引崔靈恩云若以春傳中候文依三正記推之則三皇五帝之所尚可得而知也以周人代殷用天正而尚赤殷人代夏用地正而尚白夏以人正代舜而尚黑則知虞氏之土當用天正而尚赤陶唐氏當用地正而尚白高辛氏當用人正而尚黑高陽氏當用天正而尚赤少皞氏當用地正而尚白黃帝當用人正而尚黑炎帝當用天正而尚赤共工氏當用地正而尚白太皞當用人正而尚黑也案崔氏推衍中候文甚晰惟三皇不數女媧而數共工氏與鄭義不合檀弓正義曰鄭注尚書三帛高陽氏之後用赤繒高辛氏之後用黑繒其餘諸侯用白繒如鄭此意卻而推之舜以十一月爲正尚赤堯以十二月爲正尚白故曰其餘諸侯用白高辛氏以十三月爲正尚黑故云高辛氏之後用黑繒高陽氏以十一月爲正尚赤故云高陽氏之後用赤繒帝少皞以十二月爲正尚白黃帝以十三月爲正尚黑神農以十一月爲正尚赤女媧以十二月爲正尚白伏犧以上未有聞焉孔疏所推亦尚崔說而羲農之中數女媧合於鄭義矣知中候文爲勑省圖者詩譜正義曰鄭注中候勑省圖以伏犧女媧神農三代爲三皇以軒轅少昊高陽高辛陶唐有虞六代爲

五帝德合北辰者皆稱皇感五帝座星者皆稱帝故三皇三而五帝六也曲禮正義日鄭元意則以伏犧女媧神農爲三皇故注中候勑省圖引運斗樞伏犧女媧神農爲三皇也鄭數伏犧女媧神農非謂其人身自相接其閒代之王多矣六蓺論云燧人至伏犧一百八十七代宋均注文耀鈎云女媧以下至神農七十二姓譙周以爲伏犧以次有三姓始至女媧女媧之後五十姓至神農神農至炎帝一百三十三姓是不當身相接譙周以神農炎帝爲別人又以神農爲木德女媧爲水德皆非鄭義也其五帝者鄭注中候勑省圖云德合五帝坐星者稱帝則黃帝金天氏高陽氏高辛氏陶唐氏有虞氏是也贊六人而稱五者以其俱合五帝坐星也鄭注中候勑省圖備舉三皇五帝知通典所引高陽氏云云爲勑省圖文矣鄭注德合北辰云云者易緯通卦驗孔于日太皇之先與燿合元精五帝期以序七神鄭注云皇君出先者本也燿者燿魄寶北辰帝名也此言大微之帝本與北辰之帝同元元天之始也其精有九謂蒼帝靈威仰之屬也鄭以北辰耀魄寶爲皇天靈威仰之屬爲五帝稟耀魄寶之精以生而德合北辰者稱皇稟靈威仰之屬之精以生而德合五帝坐星者稱帝其義蓋出緯候曲禮正義日熊氏云三皇稱皇者皆行合天皇之星故詩緯含神霧宋均注云北極天皇大帝其精生人然則稱皇者皆得天皇之氣也宋均鄭君弟子故能守其師說書序正義日鄭元注中候依運斗樞以伏犧女

媧神農爲三皇又云五帝坐帝鴻金天高陽高辛唐虞氏知不爾者孔君既不依緯不可以緯難之又易興作之條不見有女媧何以輒數又鄭元云女媧修伏犧之道無改作則已上修舊者眾豈皆爲皇乎既不數女媧不可不取黃帝以充三皇耳又鄭元數五帝何以六人或爲之說云德協五帝座不限多少故六人亦名五帝若六帝何有五座而皇指大帝所謂耀魄寶止一而已本自無三皇何云三皇豈可三皇數人五帝數座二文舛互自相乖阻也案書正義從僞孔傳以羲農黃帝爲三皇故不從鄭說黃帝帝也而以爲皇僞孔說名實不相應不可用也僞孔傳本王肅所造祭法正義引肅難鄭云案易帝出乎震震東方生萬物之初故王者制之初以木德王天下非謂木精之所生五帝皆黃帝之子孫各改號代變而以五行爲次焉何大微之精所生乎家語王肅注云五帝五行之神佐天生物者後世讖緯皆爲之名字亦爲妖怪妄言又云瀀五行更王終始相生始以木德王天下其次以生之行轉相承而諸說乃謂五帝之精下生王者其爲蔽惑無可言者也肅不信緯候故駮鄭義鄭注禮記大傳曰王者之先祖皆感太微五帝之精以生蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則汁光紀正義曰王者之先祖皆感太微五帝之精以生者按師說引河圖云慶都感赤龍而生堯又云堯赤精舜黃禹白湯黑文王蒼又元命苞云夏白帝之子殷黑帝之子周蒼帝之子是其王者皆感太

徵五帝之精而生云者則靈威仰至汁光紀者春秋緯文耀鉤文據此則五帝之精下生王者其說出於緯書然緯書非僞鄭君用之公羊宣三年傳解詁曰五帝在太微之中迭生子孫更王天下又成八年傳解詁曰王者號也德合元者稱皇孔子曰皇象元逍遙術無文字德明諡德合天者稱帝河洛受瑞可放何君亦同鄭義且北辰五帝座星之說非始於鄭亦非讖出緯書古巫咸甘石三家天文之書以人事定星位甘氏中宮有天皇大帝一星在鉤陳口中又有五帝內座五星在華蓋下天官書多用石氏經又有五星五帝坐在南宮蓋中宮天皇大帝象圖曰五帝內座象郊南宮五帝坐象明堂甘公石申皆周人其所據又三代古書讖緯如後出亦當本此又開元占經引黃帝占曰天皇大帝名耀魄寶其名出於帝占則其義古矣初學記引帝王世紀曰女媧氏亦風姓也承庖犧制度亦蛇身人首一號女希是為女皇其末有諸侯共工氏任知刑以強伯而不王以水承木非行次故易不載御覽引同是女媧承庖犧制度故鄭云修伏犧之道無改作也

握河紀 袁氏攷證曰篇目見詩周禮禮記三疏及路史命厤序曰堯修壇于河受龍圖作握河紀文選王融曲水詩序注曰帝王世紀曰堯與羣臣沈璧於河乃為握河紀即今尚書中候是也或引無紀字

帝堯文明文選任昉宣德皇后令注袁氏攷證曰攷河命篇首曰若稽古帝舜曰重華契握篇首曰若稽古王湯摘雒戒篇首曰若稽古周公旦則前此亦當有曰若稽古字帝堯曰放勳句德政清平比隆伏羲御覽休徵部又見路史疏仡紀陶唐氏御覽德政本作堯德從路史改注伏羲氏有天下龍馬負圖出於河遂法之畫八卦又龜書洛出之也禮記禮運疏袁氏攷證曰疏引作此篇正文綱按之當是鄭此注引者脫注字爾錫瑞案唐劉賡稽瑞引尚書中候曰帝堯清平比隆伏羲嘉禾孳連

疏證曰袁氏攷證是也禮記正義引作中候正文玉函山房輯本以冠中候握河紀首錫瑞案鄭君六藝論依尚書緯云孔子求書得黃帝元孫帝魁之書迄秦穆公凡三千二百四十篇斷遠取近定可以爲世法者百二十篇以百二篇爲尚書十八篇爲中候據鄭義則中候與尚書相表裏亦當斷自唐虞删去唐虞以前斯爲斷遠取近若伏羲氏更在黃帝帝魁之上中候如引其事與尚書始自堯典不合與删書斷近取遠之旨亦不符當如袁氏之說以爲鄭君之注蓋引伏羲受河圖之事以證堯受河圖而申比隆伏羲之義也周易正義序謂孔安國馬融王肅姚信等並云伏犧得河圖而作易而鄭注兼言龜書者易繫辭曰河出圖洛出書聖人則之禮緯含文嘉曰伏犧德洽上下天應以鳥獸文章地應以河圖

洛書伏犧則而象之乃作八卦御覽七十八引含文嘉作地應之龜書是伏羲時不但有龍馬負圖兼有龜書故鄭君並舉之

帝堯即政七十載 文選顏延之赭白馬賦注袁氏攷證曰詩生民左傳昭十七年二疏初學記地帝王鳥三部御覽天皇王休徵羽族四部類聚天帝王祥瑞三部路史疏仡紀黃帝陶唐氏餘論並引或止引前四字或無帝字政或作位載或作年錫瑞案開元占經七十七引作堯即位七十年 注或云七十二年 詩生民疏袁氏攷證曰是年甲寅為厤元堯以甲辰改元至甲寅七十一年二當為一之誤也

祇德匪懈 御覽皇王部袁氏攷證曰祇上本有堯字與前文重刪去休徵部作堯德匪懈

萬民和欣 開元占經一百十八引中候上句作堯厲德匪懈袁本未引

景星出翼 類聚天部又見御覽天皇王休徵三部路史疏仡紀陶唐氏所引翼下有彰字 注景大也明也翼朱鳥宿也 御覽休徵部皇王部引翼朱鳥宿四字錫瑞案明也二字據開元占經引注補

鳳凰止庭 左傳昭十七年疏又見類聚祥瑞部初學記鳥部御覽皇王羽族二部路史疏仡紀黃帝止下或有於字

朱草生郊 嘉禾孳連 御覽皇王部又見休徵部及路史陶唐紀休徵部引朱草句上有故字承比隆伏羲句 注朱

草可以染服者嘉美也書序曰唐叔得禾異畝同穎御覽皇王部嘉

禾莖長五尺三十五穗御覽休徵部袁氏攷證曰原引作中候脫注字爾當是此注甘露潤

液醴泉出山御覽皇王部又見初學記帝王部路史陶唐紀初學記引者液作澤御覽天休徵二部並引堯時甘露降五字休徵部又引醴泉出三字注醴甘也取名醴酒御覽休徵部錫瑞案稽瑞引中候政作位餘同

疏證曰云帝堯即政七十載者堯典帝曰咨四岳朕在位七十載汝能庸命巽朕位傳云老將求代是堯求代得舜在位七十載河圖之出當在此時鄭注或云七十二年者堯典帝曰格汝舜詢事考言乃言底可績三載汝陟帝位堯得舜而歷試三載則爲七十二年正義九載績用弗成曰下云朕在位七十載而求得虞舜歷試三載卽數登用之年至七十二年爲三載是其明證然則紀云七十載者據得舜之年言之或云七十二年者據得舜歷試三載之年言之有此兩說故鄭君兼舉之袁氏據皇甫謐邵堯夫皆以堯爲甲辰卽位與乾鑿度云堯以甲子天元爲推衍注云以甲子爲甲部首起十月朔竹書紀年云堯元年丙子皆不合且如其說廿七十一年與注云七十二年亦不合也鄭君嘗注乾象厤此注未必據術家言也云景大也者釋詁文明也者詩車舝箋禮記表記注同稽瑞堯星出覲引孫氏瑞應圖曰景星或如半月或

如星中空或如赤氣先月出西方故曰天見景精明王出號令合人心制禮合人意則見星於晦朔助日光也堯時出翼舜時出房景德也其狀無常有道之國王者無私之應也開元占經引春秋感精符曰堯時氣充盛上感皇天故景星出此皆堯時景星出翼之明證也若舜之時景星出房見於御覽休徵部引春秋佐助期曰虞舜之時景星出房占經引帝王世紀曰舜時景星出於房舜之出房猶堯之出翼也春秋合誠圖曰赤帝之精生於翼下堯為赤帝之精故景星出翼矣云翼朱鳥宿也者史記天官書曰南宮朱鳥索隱曰文耀鉤云南宮赤帝其精為朱鳥也書又曰翼為羽翮主遠客正義曰翼二十二星為天樂府又主夷狄亦主遠客占明大禮樂興四夷服徙則天子舉兵以罰亂者鄭義與天官書合也云朱草可以染絳者白虎通曰朱草赤色也可以染絳別成黼黻之服列為尊卑之差鄭義與白虎通合也云嘉美也者釋詁文御覽休徵引詩含神霧曰堯時嘉禾七莖連三十五穗注云二十五穗與詩含神霧合堯時事也云醴甘也取名醴酒者文選南都賦注引韓詩醴甜而不泲也周禮酒正注醴猶體也成而汁滓相將如今恬酒矣是醴本酒之甘者醴泉味甘似之故名御覽休徵引禮斗威儀曰醴泉味甘王政和可貴故水甘也是其明證又引孫氏瑞應圖曰醴泉者水之精也味甘如醴泉出流所及草木皆茂飲之令人壽也白虎通曰德至淵泉則醴泉涌醴泉者美泉也狀如醴酒可以

養老也與鄭義合案禮運曰故天降膏露地出醴泉是甘露
醴泉爲二物此云甘露潤液醴泉出山亦是二物瑞應圖白
虎通皆不以醴泉爲甘露爾雅釋天曰甘雨時降萬物以嘉
謂之醴泉論衡是應篇曰醴泉乃謂甘露也今儒者說之謂
泉從地中出其味甘若醴故曰醴泉王仲任以爲醴泉即甘
露是一物與此文及禮運諸書皆不合也宋書符瑞志曰帝
在位七十年景星出翼鳳凰在庭朱草生嘉禾秀甘露潤
醴泉出日月如合璧五星如連珠與中候文同蓋引中候
天地開闢甲子冬至日月若懸璧五星若編珠初學記天部止稱中候又見御
覽天部伯禹拜曰左傳昭十七年疏又見初學記鳥部御覽羽族部路史疏仡紀黃帝昔黃帝軒轅
文選陸機君子有所思行注又見古詩西北有高樓注初學記鳥部引黃帝軒轅氏五字御覽羽族部又引黃帝時三字提
象詩麟趾序疏詩疏引作帝軒提象左傳昭十七年疏後漢馬融傳注類聚祥瑞部御覽皇王羽族二部路史疏仡紀黃帝
引同路史黃帝紀又引黃帝提象四字配永循機御覽皇王部類聚祥瑞部引此循作修注軒轅黃
帝名永長也循順也黃帝軒轅覽攝提之象配而行之以長順
斗機爲政焉御覽皇王部類聚祥瑞部引此注永訓起循順作修從無軒轅之象四字長順作長從爲政焉作故

也錫瑞案稽瑞引尚書中候曰軒轅之世聖德提象配永循機鸞鳥來儀

疏證曰漢書律麻志言麻元曰閼逢攝提格之歲中冬十一月甲子朔旦冬至日月在建星又曰復覆太初麻晦朔弦望皆最密日月如合璧五星如連珠孟康曰謂太初上元甲子夜半朔旦冬至時七曜皆會聚斗牽牛分度夜盡如合璧連珠也唐志傳仁均云治麻之本必推上元日月如合璧五星如連珠夜半甲子朔旦冬至摽此則紀所云甲子冬至日月若懸璧五星若編珠當時蓋以爲瑞後因以爲麻元袁氏所攷蓋本此也注云軒轅黃帝名者史記五帝本紀曰黃帝者少典之子姓公孫名軒轅帝王世紀曰黃帝有熊氏居軒轅之巨故因以爲名又以爲號云永長也者易說虞注書堯典傳詩卷耳漢廣常棣文王傳考槃山有樞楚荚下武既醉振鷺箋周禮大祝注儀禮士冠禮注禮中庸注左襄十三年傳注論語堯曰注說文同循順也者左文十一年傳服注同說文循順行也以提象爲攝提之象者爾雅釋天太歲在寅曰攝提格麻元起甲寅得閼逢攝提格之歲故以爲攝提矣以循機爲順斗機者禮記正義案易緯通卦驗云遂皇始出握機矩注云矩法也言遂皇持斗機運轉之法指天以施政教持斗星以施政教者即禮緯斗威儀云宮主君商主臣角主父徵主子羽主夫少宮主婦少商主政是法北斗而爲七政據此則遂皇嘗順斗機爲政堯順斗機爲政蓋與遂皇同矣

帝執德恭聰明密微思心清靜在庭從宜仁推度符移序精和

天地休通五行相化昺星出攝提開元占經七十七案此條袁本止引天地休通五行期化二句云御覽皇王部羽族部引此地作氣行作德注休美也天地美氣應四時之變御覽皇王部錫瑞案鮑刻御覽引注作天地美氣相通行應四時之期而變化鳳凰巢阿閣讙樹詩卷阿疏袁氏攷證曰御覽羽族部再見一與此同樹上有於字一止引上五字禮記禮運左傳昭十七年二疏文選君子有所思行古詩西北有高樓二注初學記鳥部並引上五字路史黃帝紀引鳳巢阿閣四字類聚祥瑞部引巢阿閣讙樹五字錫瑞案開元占經一百十五引中候曰堯卽政鳳凰巢阿閣蓋省約之辭注□□榮名宮中之街門曰閣鳳皇□于屋榮從□□而出讙鳴於朝廷之樹御覽羽族部袁氏攷證曰榮名上當有阿屋二字于屋上當有巢字而出上當有衙門二字今並爲空方記之錫瑞案鮑刻御覽引注曰阿榮名宮中之御門曰閣鳳皇於榮屋從而出讙鳴於朝廷之樹言讙讙在樹詩卷阿疏麒麟在囿詩麟趾序疏詩疏上連帝軒提象四字又見後漢馬融傳注御覽獸部注麒似大麇一角麟似馬而無角赤目

路史餘論袁氏攷證曰原引中候不言篇目其文不類中候正文當是此注也錫瑞案開元占經一百十六引注作麒似馬無角麟似麋而一角與此相反

鸞鳥在儀類聚祥瑞部再見一運引麒麟在圖句御覽羽族部引此鳥作鳳

黃帝東巡至洛開元占經一百二十案此句袁本不載路史黃帝紀作黃帝巡洛

河出龍圖洛出龜書曰威赤文像字以授軒轅御覽皇王部袁氏攷證曰類聚祥瑞部引此作路河圖出洛龜書威赤文像字以授軒轅路史上承黃帝巡洛作龜書赤文成字像軒錫瑞案開元占經引作河出龍圖赤文綠字以授軒轅又引作龜書威赤文綠字以授軒轅

注靈龜負書所出黃帝威則也開元占經一百二十袁本止引路史黃帝紀注威則也三字鮑刻御覽引作河龍出圖洛龜書威注有龍銜圖而出也龜負書而出二句與袁本不同

疏證曰注云休美也者釋詁文云阿屋榮名者考工記匠人營國王宮門阿之制五雉儀禮昏禮賓升西階當阿注皆云阿棟也又匠人四阿重屋注四阿若今四注屋周書作雒咸有四阿注宮廟四下曰阿國語虢公夢神人立於西阿韋昭注曰西阿西榮也以阿為榮與此注合云宮中之衖門曰闈者爾雅釋宮宮中之門謂之闈其小者謂之閨小閨謂之閤衖門謂之閎此云衖門曰闈合爾雅二句言之耳洪頤烜曰士昏禮當阿鄭注今文阿為庪庪又作攱廣雅之閣攱也攱閣

載也內則鄭注閣以板爲之庋食物也是庋與閣皆以載物
爲名櫃前有橧必用庋以承之故不別用欂今人謂之斗栱
中候握河紀鳳皇巢阿閣郎謂朱雀巢于庋間其說是也以
讙爲讙鳴者廣雅釋詁二讙鳴也云麒似大麋一角麟似馬
而無角赤目者說文麒仁獸也麋身牛尾一角麟牝麒也瑞
應圖曰牡曰麒牝曰麟張揖注上林賦曰雄曰麒雌曰麟其
狀麋身牛尾狼題鄭以爲麒有角麟無角與諸說同郭璞曰
麒似麟而無角與諸說不合而與占經所引注合占經所引
或非鄭注異義公羊說云麟者木精一角赤目爲火候鄭云
赤目蓋本公羊公羊言不言麟者對文則別散文則通也云
黃帝時出河圖洛書見於河圖挺佐輔曰黃帝修德立義天
下大治乃召天老而問焉余夢見兩龍挺白圖即帝以授余
於河之都覺昧素喜不知其理敢問於子天老曰河出龍圖
雒出龜書紀帝錄州聖人所紀姓號與謀治平然後鳳皇處
之今鳳皇以下三百六十日矣古之圖紀天其授帝圖乎黃
帝乃祓齋七日衣冠黃冕駕黃龍之乘戴交龍之旗天老五
聖皆從以遊河洛之間求所夢見者之處弗得至於翠嬀之
淵大盧魚泝流而至乃問天老曰子見夫中河流者乎曰見
之顧問五聖皆曰莫見乃辭左右曰獨與天老跪而迎之五色
畢具天老以授黃帝帝舒視之名曰錄圖龍魚河圖曰黃龍
負圖鱗甲成字從河中出付黃帝令侍臣自寫
以示天下與紀文合注云威則也者釋言文

堯曰皇道帝德非朕所專 周禮師氏疏袁氏攷證曰禮記曲禮疏無堯曰二字錫瑞案曲禮疏專作事詩泂酌正義引中候曰皇道帝德爲內外優劣散則通也蓋上四字即此紀文下九字乃孔疏引申之語玉函山房輯本連引疑誤袁本無九字今從袁本

修壇河洛 緒白馬賦注又見初學記地部御覽皇王部路史陶唐紀

仲月辛日昧明 初學記地部袁氏攷證曰緒白馬賦注路史陶唐紀餘論引並無昧明二字辛路史作甲誤宋書符瑞志云二月辛丑昧明錫瑞案路史正作辛日昒明惟注引握河紀誤作甲耳

帝立壇磬折西向禹進迎舜

契陪位稷辨護 周禮山虞疏袁氏攷證曰大祝疏引禹進迎以下上有堯受河圖時伯六字詩閟宮疏引稷辨護句上有帝堯受河圖之禮七字並撮舉之詞

注進迎接神也稷官名謂棄辨護者供

時用相禮儀 周禮大祝疏辨護注又見山虞及詩閟宮二疏詩疏無者字

乃沈璧於河 類聚祥瑞部又見初學記天部御覽天珍寶休徵四部路史陶唐紀餘論

禮備至於日稷 緒白馬賦注袁氏攷證曰禮備二字又見初學記地部至於日稷四字又見路史陶唐紀餘論錫瑞案禮備二字亦見路史

榮光出河休

氣四塞 文選任昉宣德皇后令注袁氏攷證曰初學記地帝王二部類聚帝王部御覽地皇王二部路史陶唐紀引同

上句又見赭白馬賦注初學記帝王部御覽休徵部下句又見
御覽天部錫瑞案鮑刻御覽皇王部作榮光起河休徵部作榮
光出無初學記地部御覽皇王部休
河字注榮光五色從河水中出引同地部止引上四字
美也美氣四塞炫燿四方也宣德皇后令注袁氏攷證曰文選注無美氣二字從御覽皇王部引
者補入炫燿御覽作燿熠誤初學記地部止引休訓錫瑞案鮑
刻御覽引注作休美也榮光五色從河出美氣四塞炫燿熠熠
也稽瑞引注作榮光者五白雲起回風搖初學記天部御覽天
色出河也美氣四塞炫燿皇王二部路史陶唐
紀餘論引同類聚祥瑞部御
覽珍寶休徵二部止引上句龍馬銜甲赤文綠色自河而出路史
陶唐紀餘論袁氏攷證曰文選赭白馬賦注類聚帝王祥瑞二
部御覽皇王獸二部並引上八字禮記禮運疏引堯時受河圖
龍銜赤文綠色十字錫瑞案鮑刻御覽皇王部作綠注龍而形
地開元占經一百十八引作則龍馬見其身赤色
象馬故云馬圖是龍馬負圖而出禮記禮運疏袁氏攷證曰負圖之圖疑當作之赤縹
怒之使也甲所以藏圖王者有仁德則龍馬見也其文赤色而
綠地也御覽皇王部袁氏攷證曰御覽上承龍而形象馬五字赭白馬賦注引赤文綠色綠地也七字錫瑞案王者以

下主其字據開元占經一百十八引注補入鮑刻御覽引注作赤文色臨壇止壽吐甲圖而覺御覽皇王部袁氏攷證曰藉白馬賦注御覽獸部並引臨壇吐甲圖五字類聚祥瑞部引臨壇止三字路史餘論引此作臨壇而止吐甲圖覺陶唐紀引者無而止二字注壽齊亦止也覺去也御覽皇王部袁本亦作赤攷證曰齊壽字脫偏旁之譌赤亦字形涉而譌也錫瑞案鮑刻御覽作亦止也不誤覺下有啇帶二字乃後人增竄非鄭注本文袁本去之是也甲似龜背袤廣九尺平上五色類聚祥瑞部路史餘論引前八字類聚帝王部引甲似龜背五色六字額下有赤文似字開元占經一百十八引中候五色下有此七字袁本未引據補入上有列宿斗正之度帝王錄紀興亡之數類聚帝王部袁氏攷證曰祥瑞部引此作文有列星之分路史餘論引此作有文言虞夏商周秦漢之事帝乃寫其文藏之東序路史餘論

疏證曰曲禮正義曰此云太上貴德鄭云帝皇之世則帝皇以上皆行德也所以中候握河紀云皇道帝德非朕所事是三皇行道五帝行德不同者但德由道生道爲其本故道優於德散而言之德亦是道故總云貴德既三皇行道五帝行德以次推之則三王行仁五霸行義案孔疏分別皇道帝德具斷堯云非朕所專者蓋堯老將求禪謂道德非一人所能

專據當求賢人代已故修壇河洛以期符應也鄭注周禮山
虞大祝皆有辨護之語賈疏皆引握河紀注於山虞曰則此
云辨護者亦請共時用相禮儀者也於大祝曰引之以證享
圖事則此大祝於祈禱祥之時共其祭用之物及祖其禮儀
也云榮光五色從河水中出者御覽休徵部引符瑞圖曰榮
光者瑞光也其色五彩焉出於河上云休美也見萌云龍而
形象馬者緯候皆言河出龍圖禮運云河出馬圖此文兼言
龍馬故知龍馬一物也瑞應圖曰龍馬者仁馬也河水之精
高八尺長頭身有鱗甲骼上有翼旁有垂毛鳴聲九口踏水
不沒有明王則見又曰王者不袜儀馬則龍馬乘黃澤馬白
馬朱髦並集矣論語疏引鄭元以爲河圖洛書龜龍銜圖而
出如中候所說龍馬銜甲赤文綠色甲似龜背袤廣九尺上
有列星斗正之度帝王錄紀興亡之數是也云赤熛怒之使
也者鄭注大傳曰王者之先祖皆感太微五帝之精以生蒼
則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招矩黑則汁光
紀正義曰王者之先祖皆感太微五帝之精以生者握矩説
引河圖云慶都感赤龍而生堯又云堯赤精據此見堯感赤
熛怒之精以生故知此龍馬爲赤熛怒之使也云霽齊亦止
也者霽本雨止之名引申爲止住之止爾雅釋天釋文引字
林霽雨止也一切經音義引通俗文雨止曰霽書洪範曰霽
鄭注霽如雨止者雲在上也漢書魏相傳注引臣瓚又淮南
本經霜雪不霽注霽止也後漢書陳忠傳注霽亦止也魏相

傳注引蘇林霽音服齊之齊說文霽雨止也从雨齊聲是霽
聲近齊而義爲止鄭云霽齊亦止也正如陳忠傳注訓霽爲
止袁氏以齊爲躋蓋本中候雒子命黃魚雙躍出躋於壇摘
洛戒言周公沈璧元龜止于壇之義而與亦止之文不合
也云蓋去也者春秋運斗樞黃龍五采負圖出置舜前蓋入
木而前去注蓋去也一切經音義三引古文奇字籀古文逝
字路史餘論作吐甲迴遝餘論引此文至藏之東序下云世
紀言堯與羣臣沈璧於河乃爲握河紀今中候是也王元長
云握河沈璧孫氏瑞圖云帝堯即位坐河渚神龍赤色負圖
而至備載山澤河海之形國土之分域羅氏所引可爲紀文
之證木經注卷一曰粵在伏羲受龍馬圖于河八卦是也故
命厤序曰河圖帝王之階圖載江河山川州界之分野後堯
[illegible]於河受龍圖作握河紀逮虞舜夏商咸亦受焉亦其證也
[illegible]藏之東序者文選王儉褚淵碑文曰發求野之祕寶李善
注云雒書靈准聽曰顧命云天球河圖在東杼天球寶器也
河圖本紀圖帝王終始存亡之期野當爲杼古序字也班固
典引曰御東序之祕寶以流其占蔡邕注曰東序牆也尚書
曰顓頊河圖雒書在東序流演也河圖王靜雜觀王雒書皆
存亡之事尚覽之以演禍福之驗也案蔡氏所引今文尚書
多顓頊及雒書等字東序爲圖書所藏處顓頊受河圖藏之
東序故堯受河圖亦藏之東序矣春秋緯演孔圖云天子皆
五氣之精寶各有題序以次運相據起必有神靈符紀諸神

扶助使開階立遂是以王者書置圖錄坐旁以自立也

稷爲大司馬舜爲太尉御覽職官部下句又見禮記注太尉周月令疏通典職官路史餘論官路史餘論

疏證曰通典職官部曰應劭漢官謂太尉爲周官非也鄭元注月令亦曰秦官尚書中候云舜爲太尉束晳據非秦官以此追難元焉劉昭曰緯候衆書責尚神詭出沒隱顯動挾誕怪太尉官實司天虞舜作宰璿衡賦政當是據位以書前職非虞之實號也太尉所職即舜所掌遂以同掌追稱太尉乃中候之誤假蓋非官之爲謬康成淵博自注中候裁及注禮而忘舜位豈其實哉此是不發譏於中候而正之於月令也廣微之詣未探碩意路史餘論曰尚書中候握河紀云舜爲太尉故帝王世紀云命爲司徒太尉正月以太尉行事按月令命太尉贊桀俊鄭注太尉秦官漢志亦云獨應氏官儀以爲周官而康成中候注首從其說與禮注相異故束晳据中候以追難之正義且因中候之言謂三王有司馬無太尉以爲堯置之而三王不置予攷春秋元命苞云堯游於河赤龍負圖與太尉舜等百二十人發視之而合讖圖言堯坐舟中與太尉舜等臨觀鳳皇負圖授於堯赤玉爲匣長三尺廣八寸厚寸黃玉檢白玉繩封兩端章曰天赤帝符璽而春秋運

斗樞亦云舜以太尉之號即天子五年二月東巡狩中舟與三公諸侯臨觀河黃龍五采負圖出置舜前豐入水而前去黃玉爲匣長三尺廣八寸有戶白玉檢黃金繩之泥封兩端章曰天黃帝符璽鳥文舜與太司空禹臨侯博望等三十人集發圖元色綈長三十二尺中有七十二帝地形之制天文位度之差藏之大麓而河圖所云與此略同則其爲說久矣然呂氏書孟夏命太封贊傑不云太尉黃帝時大封爲司馬是太尉也下引劉昭云云錫瑞案鄭注中候而後注禮賴劉昭說著之而劉不信緯侯則非也羅氏謂鄭從應氏官儀亦非疑應仲遠嘗於鄭若北面稱弟子鄭不當反從應說也杜稟卿玉燭寶典序曰鄭元以孟夏命太尉周無此官案春秋運斗樞舜以太尉受號即位爲天子然則堯時已有此職杜氏之說略同孔疏鄭注月令云三王之官有司馬無太尉秦官則有太尉與中候注周官不合故人以爲疑子當爲之說日月令正義日案書傳有司馬公司徒公司空公領三卿此夏制也今攷尚書舜命九官有司空司徒並無司馬握河紀及春秋元命苞運斗樞合讖圖論語比考讖皆有太尉舜之文疑其時之三公以太尉合司徒司空爲三運斗樞曰舜以太尉之號即天子蓋舜以太尉攝政遂以即位未嘗以太尉投人故九官亦無太尉至夏乃更太尉爲司馬故伏傳以司徒司馬司空爲三公列之夏傳秦漢以太尉名官蓋本古制漢武改太尉爲大司馬則法夏制也月令正義曰按中候握

河紀云舜爲太尉此堯時置之而三王不置也其說近是予是說按之伏傳緯書皆合惟此紀以稷爲大司馬舜爲太尉並言似同是堯時事列女傳云長大事堯位至司馬論衡初稟篇云棄事堯爲司馬鄭閟宮箋云后稷生而名棄長大堯登用之使居稷官民賴其功後雖作司馬天下猶以后稷稱焉亦同列女傳論衡之說則與予說不符姑具列以俟攷

伯禹在庶四嶽師舉薦之帝堯注伯官稱禹號也因爲德謚庶庶人也四嶽四方諸侯也師衆也薦進也御覽皇王部袁本稱作既攷證曰既疑即字之譌帝王世紀禹受封爲夏伯故鄭訓伯爲官錫瑞案鮑刻御覽作伯官稱禹號也今從鮑刻堯使禹治水御覽休徵部禹觀於濁河而授綠字釋史袁氏攷證曰授當作受表曰文命治淫水注表安也言曰文治治淫泆之水御覽休徵部袁本作使治土淫泆之水攷證曰以安調表未聞安字疑言字之譌此御覽善本他本言曰二字及泆泆之二字並摩滅使譏文錫瑞案鮑刻御覽作言日文治治淫泆之水今從之上治字疑今字之譌昭王時鼓鐘之詩所爲作者詩鼓鐘序疏袁氏攷證曰疏以此爲握河紀注案水經注云禹塞淫水於蒙陽下引河東南以通淮泗鄭注蓋及淮水故引鼓鐘之詩其上蓋有脫文禹

辭天地重功帝欽擇人御覽休徵部袁本帝作德攷證曰功德欽擇四字亦據善本他本摩滅錫瑞案皇刻御覽作帝今從皇刻伯禹曰臣觀河伯面長人首魚身出曰吾河精也袁氏攷證曰伯疑有字之誤注觀河觀於河水也授臣河圖躍入淵注河圖謂括地象躍去也握括命不試爵授司空注禹握括地象天已命之故不復試以眾官司空於周爲冬卿掌制國之五溝行導水之事伯禹稽首讓於益歸注稽首拜頭至地益歸賢者堯臣歸讀曰夔帝曰何斯若眞注何不聽讓之辭斯此也若汝也此汝眞其人出尒命圖示乃天注尒汝也禹方讓隱之故曰出汝所天命也圖括地象示讀曰祇祇是也乃天使汝治水非我也伯禹拜辭注禹將行故辭去伯禹至此文注並御覽皇王部伯禹節又見類聚帝王部御覽休徵部授臣七字又見休徵部授臣河圖四字又見類聚帝王部注又見路史疏仡紀出尒七字及注之末句又見休徵部

疏證曰注云伯官稱者帝王世紀袁氏已引堯典伯禹作司
空傳禹代鯀爲崇伯正義曰國語云有崇伯鯀堯殛之於羽
山賈逵云崇國名伯爵也禹代鯀爲崇伯入爲天子司空以
其伯爵故稱伯禹孔傳乃王肅皇甫謐僞作此以禹爲崇伯
與世紀言封爲夏伯不同鄭君但云官稱不知二說孰與鄭
合云禹號也因爲德謚者堯典正義曰案謚法翼善傳聖曰
堯仁義盛明曰舜是堯舜謚也故馬融亦云謚也又曰淵源
流通曰禹雲行雨施曰湯則禹湯亦是謚法而馬融云禹湯
不在謚法故疑之將由謚法或本不同故有致異亦可本無
禹湯爲謚後來所加故或本曰除虐去殘曰湯是以異也桓
弓曰死謚周道也周書謚法周公所作而得有堯舜禹湯者
以周法死後乃追故謂之爲謚謚者累也累其行而號也隨
其行以名之則死謚猶生號因上世之生號陳之爲死謚明
上代生死同稱上世質非至善至惡無號故與周異以此堯
舜或云號或云謚也錫瑞案孔疏分別號謚甚明白虎通謚
篇曰帝者天號也以爲堯猶謚顧上世質直死後以其名爲
號耳所以謚之爲堯何謚有七十二品禮謚法記曰翼善傳
聖曰堯仁義盛明曰舜白虎通言上世貲直以名爲號義尤
明晰鄭云因號爲謚猶彼云以名爲號也檀弓曰死謚周道
也然則周以前無謚法但以生前之號卽爲死後之稱如堯
舜禹湯皆是史記三代世表曰堯號唐堯正義引譙周說以
爲號禹之號禹正如堯之號堯堯號堯因爲謚禹號禹亦因

以爲論矣云庶庶人也者堯典有鰥在下史記曰有矜在民間禹之在庶猶舜之在下書序曰虞舜側微傳云爲庶人故微賤是舜與禹皆爲庶人故須四嶽舉之云四嶽四方諸侯也者漢書百官公卿表云或說四岳謂四方諸侯國語韋昭注云四岳官名主四岳之祭爲諸侯伯皆今文家說與此注合鄭君後注尚書以四岳爲義和四子則用古文家說不若注緯在前用今文義塙也云師眾也者釋詁文云表安也疑誤以淫水爲淫洪之水者國語淫洪之事注云注洪放濫也詩文王正義引鄭於六蓺論極言瑞應之事曰禹觀河見長人卽此紀云觀河之事博物志曰昔夏禹觀河見長人魚身出曰吾河精豈河伯也水經注曰禹治洪水西至洮水之上見長人受黑玉書稽瑞引孫氏瑞應圖曰河精水神也人頭魚身握武修文感夏禹而出皆與此紀文合云昭王時鼓鍾之詩所爲作者鼓鍾正義曰鄭時未見毛詩依三家爲說也孔疏云三家未分別言之陳喬樅云中候多齊詩說如摘雒戒言刻者配姬以放賢是其明證鄭注中候云昭王詩者據齊詩爲說也云河圖謂括地象者以下云握括知之鄭君當日蓋見其書今括地象亡佚其見於徵引者云禹所治四海內地東西二萬八千里南北二萬六千里有君長之州州有九阻中土之文億及而不治又云八極之廣東西二億三萬二千里南北二億三萬一千五百里又云崑崙者地之中也地下有八柱互相牽制名山大川孔穴相通其大旨如此其

全文無由見之矣鄭注尚書引禹所受地記書蓋即括地象
之類云釐去也見上云禹握括地象天已命之故不復試以
眾宮者類聚職官三御覽職官六並引尚書刑德放曰禹長
于地理水泉九州得括象圖故堯以爲司空武梁石室畫象
云夏禹長於地理麻泉知陰用刑德放文也書序曰虞舜側
徹堯閼之聰明將使嗣位懸試諸難作舜典傳云試以治民
之難事鄭注舜典序云入麓伐木然則舜之徹五典納百揆
賓四門納大麓皆堯之試舜以眾官今舜不試禹以眾官而
即授司空者以禹握括地象天已命之故也云司空於周爲
冬卿掌制國之五溝行導水之事者周禮司空官亡以考工
記補之有匠人爲溝洫注云主通利田間之水道尚書大傳
日溝濟壑遏水爲民書田廣不壑則責之司空是司空於周
爲冬卿主治水故以治水之任授禹也云稽首拜頭至地者
周禮大祝一日稽首注云頭至地中候我應王再拜稽首注
云稽首頭至地也與此注同云歸讀曰夔者歸即后夔之夔
以聲近通昆水經江水注引樂釋宋注曰歸即夔歸鄉蓋夔
鄉矣江水注又曰稀歸縣縣故歸鄉地理志曰歸子國也案
歸子即春秋夔子是歸夔通用之證云斯此也者釋詁文云
若汝也者小爾雅廣詁國語注同云介汝也者詩雄雉載馳
氓羔婁七月天保無羊車釐角弓既醉饗儀禮士冠禮士虞
禮記注禮檀弓坊記表記注公羊隱三年莊十二年傳注何
云禹方讓隱之故曰出汝所天命也者蓋禹雖天長河圖而

讓不敢當隱之不出示人堯使出之不敢蔽天命也云示讀曰祇者禮中庸注曰示讀如寘諸河干之寘是寘祇皆聲近得通示讀曰祇猶示讀如寘也云祇是也者文選張衡東京賦薛綜注同

堯曰嗟朕無德欽奉丕圖賜尒二三子斯封稷契皐陶賜姓號

詩商頌譜疏袁氏攷證曰商頌譜疏稷下無契字生民長發二疏引斯封已下並有契字今補入路史疏仡紀全引此節亦有契字

注斯此封三臣詩商頌譜疏斯此五字又見生民疏稷契公也詩長發疏賜姓號者契為子稷為姬皐陶未聞商頌譜疏袁氏攷證曰譜疏上連斯此五字無稷契四字蓋引者刪節

疏證曰生民正義曰斯此封三臣止言封號不道其時卽封此言成功蓋治水畢後地平天成之時也稷之功成實在堯世其封於郃必是堯之封矣案注云稷契公也者稷為大司馬見上契作司徒見尙書尙書大傳曰天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空公是稷契皆公也云契為子稷為姬皐陶未聞者白虎通引刑德放曰堯知命表稷契賜姓子姬皐陶典刑不表姓言天任德遠刑刑德放云皐陶不表姓與中候之說異繁露三代改制篇曰帝使禹皐論姓知殷之德陽德也故以子為姓知周之德陰德也故以姬為姓也潛夫論志氏族曰昔堯賜契姓子賜稷姓姬賜禹姓姒氏曰有

叟伯夷爲姜氏曰有呂禮大傳正義引鄭駁五經異義曰在堯賜伯夷姓曰姜賜禹姓曰姒賜契姓曰子賜稷姓曰姬著書傳皆不言臯陶故鄭云臯陶未聞也鄭詩譜曰堯時有伯翳者實臯陶之子佐禹治水水土既平舜命作虞官掌上下草木鳥獸賜姓曰嬴正義曰先言伯翳然後上本臯陶者以舜賜伯翳爲嬴姓不賜臯陶曰秦爲嬴姓始自伯翳故以伯爲首也此亦鄭以臯陶姓未聞之明證又案左氏文五年傳以蓼六爲臯陶後世本舒蓼偃姓臯陶之後見通志氏族略則臯陶偃姓鄭以經無明文故不質言之但未知臯陶偃姓是堯之所賜否帝王世紀帝堯陶唐氏始封稷契咎繇與此紀合

運衡 袁氏攷證曰篇目見禮記疏魏書御覽帝王世紀曰禪後二年刻璧爲書沈雒今中候運衡是也衡或作行

帝堯刻璧率羣臣東沈於雒書曰天子臣放勛德薄施行不元 袁氏攷證曰白虎通引天子臣放勳五字 注元善也 御覽皇王部錫瑞案鮑刻御覽引作運行書下有曰字袁本無之據補

疏證曰馬融注尚書趙岐注孟子皆曰放勳堯名據此紀堯祀天稱臣必自稱名則放勳爲堯名審矣堯自稱德薄蓋言

求神之意鄭注尚書大傳曰堯受運衡知天命之所在而受又深知求之不似不欲命於天誅如桀紂也據鄭義則此下當有禪舜之語而今佚之帝王世紀曰後年二月又率羣臣刻璧爲書東沈于洛言天命當傳舜之意今中候運衡之篇是也與鄭義合注云元善也者禮王制注月令盧注左文十八年傳注國語周語晉語吳語注同

年耆既艾注七十日艾禮記曲禮疏袁氏攷證曰孔沖遠云言七十者以時堯年七十**日月營始**魏書李業興傳**退候至於下稷赤光起元龜負書出背甲赤文成字止壇又沈璧於河黑龜出赤文題**後漢方術傳序注止稱中候又見初學記地鱗介二部類聚祥瑞部御覽休徵鱗介二部路史疏仡紀陶唐氏錫瑞案開元占經一百二十引作唐帝沈璧於洛水龜負書出有甲赤文成字上壇也稽瑞引作堯沈璧於洛元龜負書而出背甲赤文成字止於壇

朕率羣臣沈璧於雒河退俟於下稷赤光起元龜負書赤文成字初學記帝王部

疏證曰此紀與握河紀文相出入握河紀言河出龍圖此紀言雒出龜書皆堯時事白虎通曰德至淵泉雒出龜書宋書

符瑞志曰元龜洛書者天符也王者德至淵泉則出志又曰堯歸功於舜將以天下禪之乃潔齋修壇場於河雒擇良日率舜等升首山遵河渚有五老遊焉蓋五星之精也相謂河圖將來告帝以期知我者重瞳黃姚五老因飛爲流星上入昴二月辛丑昧明禮備至於日昃榮光出河休氣四塞白雲起回風搖乃有龍馬銜甲赤文綠色臨壇而止吐甲圖而去甲似龜背廣九尺其圖以白玉爲檢赤玉爲泥以黃金約以靑繩檢文曰闓色授帝舜言虞夏殷周秦漢當受天命帝乃寫其言藏之東序後二年二月仲辛率羣臣沈璧於洛禮畢退俟至於下昃赤光起元龜負書而出背甲赤文成字止於壇其書言當禪舜遂讓舜案志引緯候序次分明此赤文成字下當有止於壇其書言當禪舜云云可據以補初學記所引之缺鄭云堯受運衡知天命之所在而授蓋在此雒書中節所謂言當禪舜也注云七十曰艾者周書諡法保民耆艾曰胡注同準纖哲注亦云七十曰艾

考河命

題期

立象

袁氏攷證曰帝命驗曰順堯考德題期立象宋均云舜受禪習堯禮得之濵以身考河命題五德之期立將起之象

凡三篇後漢書章懷注引宋均說云堯得圖書舜爲後演以爲考河命題期立象三篇詩疏御覽路史皆引考河命篇目而題期立象二篇無稱案御覽所引文命歷條稱考河命者疑是立象之文文命禹名也堯舜湯文武並有文不應禹獨無文今既不能別異故總列三題以存篇目焉

曰稽古帝舜曰重華宋書禮志袁氏攷證曰宋書高堂隆引書云云下連建皇授政改朔句又見御覽皇王部路史有虞紀　注重華舜名書堯典序疏　欽翼皇象注翼奉也象歷也言舜敬奉皇天之歷數七政得失也御覽皇王部又見路史有虞紀建黃授政改朔文選王融策秀才文注袁氏攷證曰注引帝王世紀曰舜始卽頊改正朔以土承火色尚黃尚書中候所謂云云宋書禮志引此黃作皇字誤舜禮壇於河畔沈璧禮畢後漢方術傳序注　至於下稷榮光休至黃龍負卷舒圖出水壇畔赤文綠錯御覽皇王部又見鱗介部及後漢襄楷傳注類聚祥瑞部後漢方術傳序注引者無榮光休至至赤文綠錯八字錫瑞案開元占經一百二十引作舜沈璧黃龍負卷舒圖出水壇畔赤文綠字也　注稷讀曰側下側日西之時休美也榮光氣也錯

分也赤而以緑色分其間御覽皇王部帝舜曰朕惟不乂蓂莢孚百
獸鳳晨御覽皇王羽族二部又見類聚祥瑞部路史有虞紀錫瑞案鮑刻御覽皇王部作蓂莢浮著百獸舞鳳皇晨羽
族部無袁本有其星得則蓂莢生一句攷證曰御覽引作中蓂莢句注候蓋脫注字以義推之是此注其星得三字有誤或
星字是政字也錫瑞案鮑刻御覽作其星得不誤惟引作春秋運斗樞不作中候今刪去
蓂莢孚著萌百獸率舞鳳皇如雞而司晨鳴也御覽皇王部袁氏攷證曰又見羽族部如雞而三字從路史增鳴字
從類聚增類聚祥瑞部引百獸率舞鳳皇司晨鳴也十字路史有虞紀如雞而司晨五字錫瑞案鮑刻御覽作蓂莢浮著萌牙
子曰鳳鳥不至別鳳而言表靈物也路史有虞紀

疏證曰注云重華舜名者史記五帝本紀曰虞舜者名曰重
華帝王世紀曰舜姚姓也名重華放勳重華一例放勳爲堯
名義見上堯名放勳則舜名重華矣舜名重華當以重瞳得
名雒書靈準聽曰有人方面日衡重華握石椎懷神珠西王
母授益地圖舜受之鳳皇儀黃龍感朱草生蓂莢孳注云衡
有骨表如日也眉上有衡重華重童子路史有虞紀云目重
重曜故曰舜而原曰重華引世紀云因重瞳子名重華是其
證也云翼奉也者漢書董賢傳集注翼進也文選遊天台山

賦注翼猶承也翼之訓奉猶訓進訓承也云象歷也者國語
周語注後漢劉陶傳注皆曰象天象也易繫辭上傳虞注曰
日月訓象堯典歷象日月星辰史記作數法日月星辰歷象
運文是義同可互訓矣云言舜敬奉皇天之歷數七政得失
也者七政今古文有兩說尚書大傳曰七政者謂春秋冬夏
天文地理人道所以爲政也道正而萬事順成故天道政之
大也以七政爲春秋冬夏天地人是今文說馬鄭以爲日月
五星是古文說古無測五星法故伏生不以日月五星爲七
政史記索隱引鄭尚書注曰七政日月五星也鄭注尚書在
後從馬季長師說其注緯候在注經前所云七政得失或當
用伏生今文說舜建黃改朔見緯書禮記大傳正義曰按師
說引河圖云堯赤精舜黃禹白湯黑文王蒼易緯是類謀曰
甄機立功者堯放德之名者虞與同射放赤黃配樞鄭注曰
堯赤而舜黃堯受天精舜應地德在中安配樞星也潛夫論
五德志曰黃帝軒轅其德土行後歸握登見大虹意感生重
華虞舜漢書律麻志曰帝舜處虞之嬀汭堯嬗以天下火生
土故爲土德天下號曰有虞氏是舜爲土德建黃之證宋書
禮志作建皇誤錢大昕宋書攷異已明辨之袁氏訂正是也
鄭注尚書曰帝王易代莫不改正堯正建丑舜正建子此時
未改堯正故云正月上日即位乃改堯正故云月正元日故
以異文詩緯推度災曰高陽有虞有周皆以十一月爲正崔
靈恩云若以書傳中候文依三正記推之則知虞氏之王當

用天正而尚赤檀弓正義曰鄭注尚書三帛高陽氏之後用赤緇高辛氏之後用黑緇其餘皆用白緇如鄭此意徐而推之舜以十一月爲正尚赤此舜改朔之證注云稷讀曰側者昃日中則昃釋文昃孟本作稷左定十五年經日下昃穀梁經作日下稷漢郙閣頌勑勞日稷兮靈臺碑日稷不夏賷鳳別碑乾乾日稷造橋碑□□日稷是日昃或作日稷而昃亦作仄仄又作側易日昃之離釋文王嗣宗作仄書無逸日中昃釋文昃本作仄考工記車人注故書仄爲側爾雅釋水穴出仄出也釋文仄本作側漢書五行志賈誼鼂錯汲黯息夫躬陳湯薛宣鮑宣蕭望之循吏傳注皆云仄古側字是昃仄側稷皆聲近得通云下側日西之時者公羊定十五年經日下昃解詁曰昃日西也下昃蓋晡時與鄭義同云休美也榮光氣也義見上云錯分也者易繫辭上傳錯綜其數正義曰錯謂交錯錯又通措史記燕世家內措齊晉索隱曰措交雜也是錯有交錯之義故以綠錯爲綠色分其間矣云鳳皇如雞而司晨鳴也者御覽羽族部引樂緯汁圖徵曰五音克諧各得其倫則鳳皇至冠類雞頭徐整正厤曰黃帝之時以鳳爲雞是鳳皇如雞也韓詩外傳曰夫鳳晨鳴曰發明論語摘襄聖曰鳳晨鳴曰賀世是鳳皇晨鳴也云別鳳而言表靈物也者蓋以羽蟲三百有六十鳳爲之長鳳爲四靈之一故別言之以表其靈

襃賜羣臣爵賞有分稷契臯陶益土地詩崧高序疏袁氏攷證曰長發疏云說舜之事引此同分作功又見路史有虞紀與此同注三人皆先封舜加其封地路史有虞紀

疏證曰長發箋云元王廣大其政治始堯封之商爲小國舜之末年乃益其土地爲大國正義曰知堯封爲小國舜益爲大國者中候握河紀說堯云斯封稷契臯陶賜姓號是堯封之也考河命說舜之事云襃賜羣臣賞爵有功稷契臯陶益土地是舜益地爲大國也自殷以上大國百里握河紀注云稷契公也公卿周禮三公八命其出封加一等然則堯之封契已應百里便是土地之亟而舜又益之者以其身有大功特加襃賜如周之賜魯衞之屬越禮特賜既賜之後不必止於百里而已案注云三人皆先封舜益其土地即本握河紀而言孔疏所推深得鄭旨鄭注王制云周武王初定天下更立五等之爵增以子男而猶因殷之地以九州之界尙狹也周公攝政致太平斥大九州之界制禮成武王之意封王者之後爲公及有功之諸侯大者地方五百里其次侯四百里其次伯三百里其次子二百里其次男百里齊詩譜云周武王伐紂封太師呂望於齊方百里都營丘後成王因周公之法制廣大邦國之境而齊受上公之地更方五百里據鄭君二說古有襃封益地之法舜之益封稷契臯陶猶周之益封齊與魯也

文命盛德俊乂在官則朱草生郊醴泉出山御覽休徵部袁氏攷證曰此說禹事其上當有曰若稽古大禹曰七字是立象篇之文後漢光武紀注引俊乂在官則醴泉出八字

疏證曰史記夏本紀曰夏禹名曰文命大戴禮曰高陽氏之孫鯀之子曰文命帝王世紀曰伯禹夏后氏足文履已故名文命字高密是古皆以文命爲禹之名鄭注不傳而以上云重華舜名推之亦當云文命禹名矣紀云文命盛德袁氏以爲說禹事是也路史發揮堯舜禹非諡辨引書中候曰文命德盛俊乂在官而朱草生亦以爲禹事朱草醴泉見上

儀明袁氏攷證曰篇目見南齊書周禮疏引作義明義儀古今字

仁人傑出握表之象曰角姓合音之于南齊書祥瑞志袁氏攷證曰志本作曰角蓋字誤案易乾鑿度復表曰角鄭注云表者人形體之章識此蓋謂堯表堯碑說堯龍顏曰角是也于疑羽字聲涉而譌堯姓伊祁氏屬羽音

注曰角謂中庭骨起狀如日後漢光武紀注袁氏攷證曰注本引作中候正文蓋脫注曰字爾今定爲此注錫瑞案袁本作庭中今本後漢書注作鄭元尚書中候註云日角謂中庭骨起狀如日玉函本亦作中庭茲

乙
正

疏證曰路史剛唐紀曰龍顏日角注引帝堯碑云蓋出碑文注云庭中骨起者孝經援神契曰堯鳥庭荷勝人眉注云堯火精人也鳥庭庭有鳥骨表取象朱鳥與太微庭也朱鳥戴聖荷勝似之然則庭中骨蓋謂額骨也玉函山房輯本引蕭子顯曰蘇侃云蕭角姓也又八音之器有蕭管也皮臣曰案晉光祿大夫何禎解音之于爲書字謂魏氏也王隱晉書云卯金音于亦爲魏也書章句本無銓序二家所稱既有前釋未知侃言爲何推據錫瑞案兩說皆與袁說不同南齊書所云當是後人傅會以諂附曹魏蕭齊者

中候本義必不然也當從袁說爲是

洞五九禮閼郵注閼止郵過言五帝後洞三王之世其治各九百歲當以禮止過也周禮師氏疏

疏證曰周禮疏曰案握河紀堯曰皇道帝德非朕所專又中候義明云洞五九禮閼郵注云閼止郵過言五帝後洞三王之世其治各九百歲當以禮止過也案此諸文言之此至德爲覆燾持載含容之德同於天地與老子常道及上德不德爲一物皆是燧皇已上無名號之君所行故河上公云上德無名號之君所行也此敏德則老子云可道之道非常道下德不失德之德亦一也故河上公云政教經術有名號之君所行以其三皇五帝爲政皆須仁義順時故鄭云敏德仁義順

時也若然老子云失道而有德失德而有仁者是三皇行可道之道五帝行下德不失德之德即堯云皇道帝德亦謂此道德於此經同爲鈇德也其三王同行孝德耳其老子又云失德而有仁失仁而有義失義而有禮禮專據三王之時故云洞五九禮闕鄭案賈瓛推闕紀文甚斷禮運正義曰大人世及以爲禮者五帝猶行德不以爲禮三王行爲禮之禮故五帝不言禮而三王云以爲禮也禹湯文武成王周公由此其選也者以其時謀作兵起選相爭戰禹湯等能以禮義成治故云由此其選由用也此謂禮義也用此禮義教化其爲三王中之英選也此六君子者未有不謹於禮者也言此聖賢六人皆謹慎於禮以行下五事也錫瑞案孔疏所說與賈疏可互證禮運大同小康之說近於老氏之旨老氏極謹於禮見留子問而其書以禮爲亂之首疑於矛盾不合其實並非矛盾蓋論法令滋章盜賊多有則禮爲亂之首而謀作兵起惟禮可以已之則又不能不藉禮以止亂故中候曰禮闕鄭也注云闕止者爾雅釋天在卯曰單闕李注淮南天文單闕之歲注莊子逍遙游釋文引司馬注漢書揚雄傳注引孟康同云鄭過者釋言文其治各九百歲云云當出於緯書今不可考

苗興

袁氏攷證日鈔

目見詩疏路史

契之卵生稷之迹乳 詩生民疏 注堯受圖書已有稷名在錄言其苗裔當王 昊天有成命疏袁氏攷證曰疏引此作正文案生民疏引稷起注云堯受河圖洛書后稷有名錄苗裔當王與此略同則此亦苗興注也引者脫注字爾今正之

疏證曰生民正義曰鄭以此及元鳥是說稷以迹生契以卵生之經文也河圖曰姜嫄履大人迹生后稷中候稷起云蒼耀稷生感迹昌契握云元鳥翔水遺卵流娀簡吞之生契封商苗興云契之卵生稷之迹乳史記周本紀云姜嫄出野見巨人迹心忻然悅欲踐之踐之而身動如孕者及朞而生稷殷本紀云簡狄行浴見元鳥墮其卵簡狄取吞之因孕生契是稷以迹生契以卵生之說也案此乃孔疏申鄭之文玉函山房輯本以爲中候鄭注未可據也注堯受圖書云云見下稷起注

陶苗爲秦 路史發揮三 注皋陶之苗爲秦 詩秦譜疏袁氏攷證曰疏引作正文當是此注引者脫注字爾非異文別出也

疏證曰鄭詩譜曰堯時有伯翳者實皋陶之子佐禹治水水土既平舜命作虞官掌上下草木鳥獸賜姓曰嬴正義曰鄭

語云嬴伯翳之後地理志云嬴伯益之後則伯翳伯益聲轉字異猶一人也地理志又云秦之先曰伯益助禹治水爲舜虞官養草木鳥獸賜姓嬴氏秦本紀云秦之先帝顓頊之苗裔孫曰女脩女脩織元鳥隕卵女脩吞之生子大業大業娶少典之子曰女華女華生大費與禹平水土又佐舜調馴鳥獸鳥獸多馴服是爲伯翳舜賜姓嬴氏是治水賜姓之事也如本紀之言則益又名大費大費之父名大業列女傳曰臯子生五歲而佐禹曹大家注云臯子臯陶之子伯益也然則臯陶大業一人也且秦是伯益之後而中候苗興云臯陶之苗爲秦秦出伯益明是臯陶之子也先言伯翳然後上本臯陶者以舜賜伯翳爲嬴姓不賜臯陶秦爲嬴姓始自伯翳故以伯翳爲首也案孔疏申鄭甚晰且能發明鄭注握河紀云臯陶賜姓未聞之義路史發揮既引苗興之語乃謂臯陶少昊後也多引史記疑似之文辨伯翳非伯益與鄭義及春秋緯皆不合不足據也

契握

袁氏攷證曰篇目見詩禮記二疏及路史一作契握湯

曰若稽古王湯既受命興由七十里起詩殷武疏

疏證曰殷武正義引中候云云曰孟子所云湯以七十里文王以百里案契爲上公受封舜之末年又益以土地則當爲

大國過百里矣而成湯之起止由七十里葢湯之前世有君長朔上地減削故至於湯時止有七十里耳錫瑞案孔疏明斷史記云湯起於亳在西方爲今商州卽契封於商之商故書序云從先王居七十里之地在商州非景亳也詳見所著今文尚書攷證

元鳥翔水遺卵下流娀簡易拾吞生契封商後萌水易 路史高辛紀袁氏攷證曰此稱中候前四句又見詩生民元鳥二疏禮月令疏御覽皇王部詩疏無下字禮疏並無流字易拾吞詩禮疏作吞之禮疏簡下有狄字無封商字路史引者脫下流二字御覽引有今補入 注元鳥燕也翔水徘徊於水上娀娀氏也簡簡狄也契母名商國名詩云天命元鳥降而生商是也 御覽皇王部袁氏攷證曰契母名六字原錯在是也下今以義改正 易疑浴娀簡在水中浴而吞卵生契後人當天應嘉乃以水易爲湯 路史高辛紀

疏證曰路史注曰呂氏春秋娀氏二佚商爲九成之臺飲食必鼓帝令燕視之鳴若謚隘二女爭搏之覆以玉筐遺卵北飛二女作歌云云故史有行浴遺卵之說列女傳曰姊妹浴于元丘之水郎晉丘之水今浚儀清丘一曰元池寰宇記簡

沐浴于晉丘之水云云卽此水然湯自從易不從易也錫瑞案羅氏所疑固是然讖緯之說不必與正文合顏氏家訓引春秋說以人十四心爲德詩說以二在天下爲酉漢書以貨泉爲白水眞人新論以金昆爲銀之類皆不合於正文也鄭云水易爲湯必出緯書今不可攷元鳥箋云天使鳦下而生商者謂鳦遺卵娀氏之女簡狄吞之而生契正義曰鄭以中候契握云元鳥翔水遺卵流娀簡吞之生契封商殷本紀云簡狄行浴見元鳥墮其卵簡狄吞之因孕生契此二文及諸緯候言吞鳦生契者多矣故鄭據之以易傳也孔疏申鄭與此注合

賜姓子氏以題朕躬注題名也躬身也孝經援神契曰堯知天命賜契子氏知有湯商頌譜疏路史有虞紀引賜契子氏四字錫瑞案疏文下句是堯賜之姓而封之商也十字據文義當是孔疏申鄭之文袁本連上引之以爲鄭注疑誤今刪去

疏證曰堯賜契姓子氏見前握河紀注注云題名也者釋名釋書契曰書稱題題諦也審諦其名號也是題與名義近云躬身也者釋詁文引孝經援神契云堯知天命賜契子氏知有湯者路史餘論引握河紀云有文言虞夏商周秦漢之事故堯知有湯矣

雒予命袁氏攷證曰篇目見詩禮記二疏雒或作洛其作雒作格者並形近而譌

夏桀無道殺關龍逢絕滅皇圖壞亂歷紀注皇天也紀綱紀也天之圖歷龍逢引以諫桀也殘賊天下注刑法峻也賢人遁逃注避時虐也淫色嫚易注男女無別不事祖宗已上御覽皇王部夏桀句又見天部咎徵部日傷開元占經卷六袁本未引天雨血開元占經卷三袁本未引枉矢射山亡土崩地吐黃霧御覽咎徵部末句又見天部錫瑞案夏桀無道至不事祖宗鮑刻御覽引作尚書帝命驗其上又有

帝命驗一條疑鮑刻因此致誤開元占經卷六引尚書中候曰夏桀無道殺關龍逢滅皇圖壞亂紀綱殘賊天下賢人逃日傷與此文合茲從袁本占經增日傷二字又天雨血三字占經一百一引尚書中候曰桀無道地吐黃霧是濛也是濛也三字蓋後人解釋之語非中候正文玉函本引作地吐黃黃是濛也以下四字為鄭注與今本占經不合

疏證曰注云皇天也者詩文王傳後漢崔駰傳注同云紀綱紀也者後漢鄧禹傳注文選文賦注同白虎通云大者為綱小者為紀云天之圖歷龍逢引以諫桀也者蓋出緯書不可攷呂氏春秋曰桀為無道賢良鬱怨殺彼龍逢以服羣

凶韓詩外傳曰桀爲酒池可以運舟糟丘足以望十里而牛飲者三千人關龍逢進諫曰古之人君身行禮義愛民節財故國安而身壽今君用財若無窮殺人若恐弗勝君若弗革天殃必降而誅必至矣君其革之立而不反朝桀因而殺之博物志曰夏桀之時爲長夜宮於深谷之中男女雜處十旬不出聽政天乃大風揚沙一夕塡此宮谷又爲石室瑤臺關龍逢諫以爲龍逢妖言而殺之論語陰嬉讖曰庚子之旦金版克書出地庭中曰臣族虐王禽注曰謂殺關龍逢之後庚子旦庭中地有此板異也龍同姓稱族王虐殺戎必見禽也此桀殺龍逢之事桀刑法峻虐男女無別略見於帝王世紀曰帝桀淫虐有才力能伸鉤索鐵手能搏熊虎多求美女以充後宮爲瓊室瑤臺金柱三千始以瓦爲屋以望雲雨大進侏儒倡優爲爛漫之樂設奇偉之戲縱靡靡之聲日夜與妹喜及宮女飲酒常置妹喜於膝上妹喜好聞裂繒之聲爲發繒裂之以順適其意以人駕車肉山脯林以爲酒池一鼓而牛飲者三千餘人醉而溺水以虎入市而觀其驚是其證也御覽咎徵引書紀年曰夏桀末年社坼裂其年爲湯所滅古今五行記曰夏桀末年瞿山地陷一夕爲大澤深九丈其年爲湯所放述異記曰桀時泰山山走石泣搜神記曰夏桀之時厲山亡此中候所云山亡土崩之證也

天乙在亳注天乙湯名詩那序疏殷紂時十日雨土於亳紂竟國滅

御覽咎徵部袁氏攷證曰御覽引作正文疑是此注引者脫注字爾夏桀迷惑諸鄰國襁負歸德類聚帝王部又見文選陸倕石闕銘注御覽皇王部路史夏后紀並自天乙引起文選注亳作薄德作湯湯東觀於雒云寡人慎機禮記曲禮疏前五字又見類聚帝王部及御覽皇王部詩元鳥疏引天乙在亳東觀於雒八字湯降三分璧沈於雒水北堂書鈔祭祀總載類聚帝王部引降三分璧四字御覽皇王部引降三分沈璧五字珍寶部引湯沈璧於河五字注降下也以厚三分之璧玉沈雒水御覽皇王部又見書鈔祭祀總載退立榮光不起注沈畢退而立俟神榮光不起御覽皇王部錫瑞案鮑刻御覽引注俟作候而黑龜與之書禮記檀弓疏引此上連湯觀於洛沈璧六字下連黃魚雙躍四字黃魚雙躍出蹻於壇文選江淹雜體詩注袁氏攷證曰文選注及詩商頌譜疏引此上連天乙在亳東觀於雒八字詩疏出蹻之蹻作濟錫瑞案鮑刻御覽作出濟于壇蓋蹻濟古通不必是譌字注魚者無足翼言桀孤特無黨可伐也黃者土色土所以遏水今土歸湯則金助矣濟上也雖祭猶爲位告神故有壇御覽皇王部袁本助矣上無金字濟

上也作消字袁氏攷證曰消字係湯字之譌錫瑞案鮑刻御覽作黃者所以遏水今土歸湯則金助矣濟上也雖祭猶爲位告神故有壇據此則消字似是濟字之譌下脫上也二字助矣上當從鮑刻增一金字開元占經一百二十引尚書中候曰湯沈璧於洛水黃魚雙躍出濟於壇注云黃土色明土歸湯

黑鳥以雄隨魚亦止詩商頌譜疏袁氏攷證曰又見御覽皇王部詩疏止譌上御覽引作止今從之

注黑鳥黑帝汁光紀之使以用也御覽皇王部

化爲黑玉赤勒曰元精天乙受神福命之予伐桀命克予商滅夏天下服詩商頌譜疏袁氏攷證曰江淹雜體詩注引化爲黑玉四字類聚帝王部御覽皇王部並引化爲黑玉赤勒曰元精天乙受神福伐桀克十七字御覽珍寶部又引黑鳥隨魚止化爲黑玉赤勒文十二字

注化變也勒刻也元精水也御覽皇王部

天命之伐桀也開元占經一百二十引中候曰元烏隨魚出示化爲元玉赤勒曰元精天乙受神命伐天下服注云元鳥叶光紀之使天乙湯名天命之伐桀也袁本未引茲據占經增注六字

三年天下悉合注諸侯悉合歸之御覽皇王部自天乙至此引者止稱中候錫瑞案稽瑞引中候洛予命湯觀于洛降三分之璧退立榮光不起黃魚雙躍黑鳥以雄隨魚亦止黑帝叶光紀之使也化爲

黑玉赤勤曰元精天乙受神之福命予伐桀克予
湯滅夏而天下服又引中候黃魚雙出濟于壇

疏證曰天乙在亳或以亳爲偃師爲穀熟皆誤魏源曰鄭注謂契本封商國在太華之陽爲殷國商於之地今陝西商州故史記六國表序言禹興西戎湯起於亳周以豐鎬秦用雍州故漢自蜀漢皆在西方是湯都西亳爲元王契始封商州之地故曰從先王居尚書緯云天乙在亳東觀於洛尚書中候云天乙在亳諸鄰國襁負歸德東觀于洛降三分沈璧水經洛水出京兆上洛縣今商州地魏引中候爲證邪塙注云天乙湯名者那庠正義曰殷本紀云主癸生天乙是爲成湯案中候雒予命云天乙在亳注云天乙湯名是鄭以湯之名爲天乙也則成湯非復名也帝王世紀曰主癸之妃曰扶都見白氣貫月意感以乙日生湯故名履字天乙是謂成湯世本曰湯名天乙易緯乾鑿度孔子曰帝乙則湯殷錄質以生日爲名順天性也湯以乙生嫁妹本天地之義順陰陽之道以正夫婦夫婦正則王道興易之帝乙爲湯荀爽對策引易曰帝乙歸妹婦人謂嫁曰歸言湯以娶禮歸其妹於諸侯也據此則湯以乙日生故名曰天乙亦名帝乙易緯殷本紀世本皆以湯名天乙與鄭義合皇甫謐以天乙爲字非也云殷紂時十日雨土於亳者墨子曰商王紂天不序其德祀用失時兼夜中十日雨土于薄占經引皇甫士安曰殷紂暴虐天雨灰又引易飛候曰天雨土是謂大凶民人負子東西莫知其鄉

云降下也者釋言文云魚者無足翼言桀孤特無黨可伐也
者書緯璇璣鈐曰武王得兵鈐謀東觀白魚入舟符取魚以
燎入百諸侯順同不謀魚者觀用無足翼從欲紂如魚乃討
詩疏引大誓注云魚人舟天之瑞也魚無手足象紂無助白
者殷正也天意若曰以殷子武王當待無助今向仁人在位
未可伐也云土所以過水今上歸湯則金助矣者禹金德湯
水德五行相生之次土生金金生水故土歸則金助也云黑
烏黑帝汁光紀之使者詩長發帝立子生商箋云帝黑帝也
正義曰郊祭所感之帝商是水德黑帝之精故云黑帝謂汁
光紀也元王極撥箋云承黑帝而生子故謂契為元王正義
曰箋以契不為王元又非謚解其稱元王之意元黑色之別
以其承黑帝立子故謂契為元王也禮大傳正義引元命苞
云殷黑帝之子詩文王正義引鄭於六藝論極言瑞命之事
云湯登堯臺見黑鳥據此則湯為黑帝之後故知黑鳥為黑
帝使也云以用也者易彖下傳虞注詩載芟傳谷風大東箋
周禮鄉大夫注儀禮士昏禮注禮記曾子問注說文廣雅釋
詁同云化變也者後漢張衡傳注呂覽順民召類注離騷注
同云勒刻也者禮月令注釋名釋言語同云元精水也者易
緯通卦驗曰一角期偶水精得注云水精者孔子也公羊隱
元年傳疏引春秋說曰巨水精治法為赤制方又曰黑龍生
為赤必告示象使知命後漢書班固傳注引春秋緯曰孔子
母徵在夢感黑帝而生故曰元聖文選班孟堅典引注引春

秋緯曰元巨制命帝卯行也據緯書孔子感黑帝而生曰元聖曰水精是元精爲木之證孔子殷後與殷皆感黑帝故皆爲水精矣

湯牽白狼握禹籙 類聚祥瑞部 注白狼金精 稽瑞引鄭元注尚書中候曰白狼金精錫瑞案與湯牽白狼合當是此文之注

疏證曰御覽皇王部引尚書璇璣鈐曰湯受金符白狼銜鉤入殷朝注云金符禹錄鉤縛束之要明湯得天下之要也獸部引帝王世紀曰有人牽白狼銜鉤入殷初學記地部引帝王世紀曰湯時有神牽白狼銜鉤入殷朝者乃東觀沈璧于洛獲黃魚黑玉之瑞於是始受命稱王稽瑞引孫氏瑞應圖曰湯時有神牽白狼口銜金鉤而入殿庭郭璞贊曰矯矯白狼應符虎質乃銜靈鉤惟德是出皆可爲中候之證注云白狼金精者金色白湯尚白故得金瑞也呂覽召類篇曰湯之時天先見金刃生于水湯曰金氣勝金氣勝故其色尚白其事則金

稷起 袁氏攷證曰篇目見書疏

蒼耀稷生感迹昌 注堯受河圖洛書后稷有名錄苗裔當王詩生

疏證曰鄭注孝經曰后稷者周公始祖東方青帝靈威仰周爲木德威仰木帝以后稷配蒼龍精也又注禮大傳曰王者之先祖皆感太微五帝之精以生蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則汁光紀皆用正歲之正月郊祭之蓋特尊焉孝經曰郊祀后稷以配天配靈威仰也宗祀文王於明堂以配上帝汎配五帝也正義曰按師說引河圖云堯赤精舜黃禹白湯黑文王蒼又元命苞云夏白帝之子殷黑帝之子周蒼帝之子是其王者皆感太微五帝之精而生易緯通卦驗曰河出龍圖授帝戒曰帝迹衡感注云靈爲足故蒼帝之興多以迹感后稷之生則然錫瑞象此皆與蒼耀稷生羨合注云堯受河圖洛書見握河紀后稷有名錄苗宸當王蓋圖書有其文鄭注論語以爲河圖洛書上有帝王錄紀興亡之數故堯知后稷苗裔當王稱援神契云堯知有湯也生民正義引此注曰是后稷子生當王名見圖書也大明正義曰唐堯之受河圖昌名已在其錄明天睹文王在於久矣褚先生曰堯知契稷皆賢人天之所生故封之契七十里後十餘世至湯有天下堯知后稷子孫之後王也故益封之百里其後世且千歲至文王而有天下孔子曰昔者堯命契爲子氏爲有湯也命后稷爲姬氏知有文王也

亶甫注亶甫以字爲號　事之以牛羊已上並詩緜疏　一年成邑二年成都三年五倍其初詩天作疏袁氏攻證曰已上鄭注並說古公之事引者未全不能連屬姑舉亶甫二字爲正文而係其注

疏證曰緜正義曰士冠禮爲冠者制字云伯某甫亶亦稱甫故知字也以周制論之甫必是字但時當殷代質文不同故又爲異說或殷以亶甫爲名名終當諱而得言之者以其時質故也中候稷起注云亶甫以字爲號則鄭意定以爲字不從或說也自古公處豳至如歸市皆孟子對滕文公之辭也唯彼云太王居豳此因古公之下即云處豳爲異耳莊子與呂氏春秋皆云太王亶甫居豳狄人攻之與之珠玉而不肯狄人之求者土地也太子亶甫曰與人之兄居而殺其弟與人之父居而殺其子吾不忍也請免吾乎爲吾臣與狄人臣奚以異也吾聞之不以所養害所養杖策而去人相連而從之遂成國於岐山之下書傳略說云狄人將攻大王亶甫召耆老而問焉曰狄人何欲耆老對曰欲得菽粟財貨大王亶甫曰與之每與狄人至不止大王亶甫屬耆老而問焉曰狄人又何欲乎耆老對曰又欲土地太王亶甫曰與之耆老曰君不爲社稷乎大王亶甫曰社稷所以爲民也不可以所爲民亡民也耆老對曰君縱不爲社稷不爲宗廟乎大王亶甫

曰宗廟吾私也不可以私害民遂杖策而去過梁山邑岐山周人東修而從之者三千乘一止而成三千戶之邑與此大意皆同此言不得免焉略說云每與之不止呂氏春秋言不受異人別說故不同耳此言犬馬略說言菽粟明國之所有莫不與之故鄭於稷起及易注皆云事之以牛羊明當時亦與之天作箋云一年成邑二年成都三年五倍其初正義曰自一年成邑以下中候稷起之注亦與此同當有成文不知事何所出邑是居處之名都是眾聚之稱都必大於邑故一年即成邑二年乃成都也錫瑞案吳越春秋曰古公去邠處岐周居三月成城郭一年成邑二年成都而民五倍其初帝王世紀曰古公亶父遂策杖而去止於岐山之陽邑于周地故始改國曰周豳人聞之曰仁人不可失也東循而奔之者如歸市焉一年而成三千戶之邑二年而成都三年五倍其初趙曄皇甫謐所說皆與鄭義相合必本古書詩疏東脩二字疑即東循二字形近致誤注云亶甫以字為號與上云禹號也因為德謚可互證號謚對文則別散文則通惟亶甫是字是名孔疏兼存異說錫瑞謂古天子諸侯有謚無字大夫以下有字無謚春秋時大夫有謚是僭而古天子諸侯之字不見於經傳亶甫當亦是名如燮父禽父祭公謀父之比詳見經訓書院自課文

昌受命發行誅旦宏道詩小大雅譜疏袁氏攷證曰禮記檀弓疏引此誅下有紂字衍文

疏證曰鄭譜曰文王基之武王鑿之周公內之謂其道同終始相成正義曰文王受命武王因之得伐紂定天下周公致太平制禮作樂以成之故中候曰昌受命發行誅旦道是其終始相成宋書符瑞志曰初黃帝之世讖言曰西北爲王期在甲子昌制命發行誅旦行道與此文合蓋卽引中候文

我應袁氏攷證曰篇目見詩周禮禮記三疏應一作膺

崇侯虎倡紂爲無道注倡導也詩皇矣疏周文王爲西伯季秋之月甲子赤雀銜丹書入豐止於昌戶王再拜稽首受最曰姬昌蒼帝子亡殺者紂也御覽時序部袁氏攷證曰豐下本衍鄗字昌戶本作昌前再拜本作乃拜從他引刪改自季秋至稽首受又見詩文王序周禮大祝公羊隱元年三疏詩疏再拜上無王字周禮疏之月作七月止於作至亦無王字公羊疏受下有之字類聚符命引季秋至蒼帝子無之月甲子四字昌戶作昌前王再作昌祥瑞部又引赤雀二句禮記文王世子疏御覽羽族部引同禮記疏無銜丹書三字御覽無入豐二字禮記檀弓疏引再拜句上有王字祭法疏引姬昌五字易乾鑿度云亡殷者紂黑期火戊倉精受命此亡殺疑亡殷之譌

注稽首頭至地也禮記檀弓疏最要

言也類聚符命元溢伐亂崇鬉首王曰於戲斯在伐崇謝告注斯此也天命此在伐崇侯虎謝百姓且告天詩維清疏枝伐弱勢注先伐紂之枝黨以弱其勢若崇侯之屬詩維清疏

疏證曰皇矣箋云當此之時崇侯虎倡紂爲無道罪尤大也正義曰紂黨多矣所以獨伐崇者當此之時崇侯虎道紂爲無道之事其罪惡尤大故伐之倡紂爲無道我應文注云倡導也案注云倡導也者說文唱導也唱卽倡字文王序正義曰中候我應云季秋之月甲子赤雀銜丹書入豐止於昌戶再拜稽首受尙書運期授引河圖曰倉帝之治八百二十歲立戊午蔀注云周文王以戊午蔀二十九年受命易是類謀曰文王比隆興始霸伐崇作靈臺受赤雀丹書稱王制命示王意注云入戊午蔀二十九年時赤雀銜丹書而命之是鄭意以入戊午蔀二十九年季秋之月甲子赤雀銜丹書而命之也鄭注亡佚可據孔疏以補鄭義史記周本紀正義尙書帝命驗曰季秋之月甲子赤爵銜丹書入于鄷止于昌戶其書云敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶凡事不强則不枉不敬則不正枉者廢滅敬者萬世以仁得之以仁守之其量百世以不仁得之以仁守之其量十世以不仁得之以不仁守之不及其世此蓋聖讖案此以武王所受

太公丹書爲赤雀所銜之丹書與緯候文不合恐未可據注云稽首頭至地也者見上握河紀云最要言也者漢書嚴助傳願奉三年計最注引晉灼曰最凡要也後漢光武紀下注云最凡要之首也云斯此也者見上維禱養云文王受命始祭天而枝伐也正義曰中候我應云枝伐弱勢注云先伐紂之枝黨以弱其勢若崇侯之屬是枝之文也文王祭天必在受命之後未知以何年初祭皇矣說伐崇之事云是類是禡類即祭天也伐崇之後乃稱王應伐崇之時始祭天耳五伐容有未祭天而已伐但所伐以崇爲强言祭天而伐據崇爲說也我應云元湯伐亂崇孽首王曰於戲斯在伐崇謝告注云斯此也天命此在伐崇侯虎謝百姓且告天是祭天而伐主爲崇也

擴提移居大戴禮用兵注作靈臺綏優暇紂詩皇矣疏袁氏攷證曰尚書大傳文王受命六年伐崇詩文王有聲篇既伐于崇作邑于豐書多方天惟五年須夏之子孫鄭注五年者文王受命八年至十三年是伐崇移居作靈臺之次第也文王序疏釋此篇入豐止于昌戶之義云當時行往豐地未都豐也所居有屋故稱昌戶從後言之謂之文王之都

疏證曰文王序正義曰案乾鑿度云厤元名握先紀曰甲子歲甲寅又曰今入天元二百七十五萬九千二百八十歲昌

以西伯受命注云受洛書之命爲天子兼此則文王受命作豐歲在甲寅故曰攝提移居靈臺序箋云文王受命而作邑于豐立靈臺明此靈臺在豐邑之都也含神霧曰作邑于豐起靈臺易乾鑿度亦云伐崇作靈臺是靈臺在豐邑之都文也文王有聲作邑于豐箋云作邑者從都于豐以應天命正義曰言應天命者天既命爲天子當立天子之居故言從都於豐以應天命或以爲於豐得命故從豐應之然則武王於盟津得命不可從都入河乃遷都於鎬非得命之地矣錫瑞案於豐得命卽赤雀銜書之命文王正義曰當時行往豐地未都豐則或以爲於豐得命故從豐應之似亦近理淮南子曰文王歸自商乃爲玉門築靈臺相女童擊鍾鼓以待紂之失也紂聞之曰周伯昌改道易行吾無憂矣乃爲炮烙剖比干剔孕婦殺諫者文王乃遂其謀淮南所云與此文作靈臺緩優暇紂頗合然其言險怪非文王事也而文王當日憂讒畏譏欲以此爲自全之術似亦情事所有

廢考立發爲大子 初學記儲宮部引此廢上有文王字考上有伯邑字 注定王業也 御覽皇王部

文王戒武王曰我稱非早一人固下 詩文王序疏我稱二句又見禮記大傳疏人作民

注我稱王非爲早欲以一人心固臣下 文王序疏 雖於時爲早於

年爲晚矣大傳疏自一民心引起修我度遵德紀初學記儲宮部引此上承立發爲大子有王曰二字下並後恆稱大子我終之後恆稱大子河雒復告遵朕稱王文王序疏我終二句又見御覽皇親部注終卒恆常也稱大子者明非諸侯王事未定矣御覽皇親部

疏證曰檀弓曰昔者文王舍伯邑考而立武王注云文王立武王權也正義曰案文王在殷之世殷禮自得舍伯邑考而立武王而言權者殷禮若適子死得立弟也今伯邑考見在而立武王故云權也故中候云發行誅紂旦宏道也是七百年之基驗也錫瑞案中候云廢考立發則似當如孔疏之說伯邑考在時已廢非因早卒而後立武王矣注云定王業也者即七百年之基驗之義文王序正義曰文王世子稱武王謂文王曰西方有九國焉君王其終撫諸文王生稱王也其稱王也必在受命之後元命苞云西伯既得丹書於是稱王改正朔誅崇侯虎稱王之文在誅崇之上是類謀云稱王制命示天意乾鑿度云改正朔布王號於天下二文皆承伐崇作靈臺之下伐崇在六年則亦六年始稱王也但彼文以伐崇之等皆是文王大事故歷言之其言不必依先後爲次未可即以爲定書傳稱二年伐邘三年伐密須四年伐犬夷書

序云殷始咎周注云咎惡也紂聞文王斷虞芮之訟後又三
伐皆勝而始畏惡之拘於羑里又曰周人乘黎注云乘勝也
紂得散宜生等所獻寶而釋文王文王釋而伐黎明年伐崇
天無二日土無二王若五年以前即已稱王改正朔反形已
露紂當與之為敵非直咎惡而已若已稱王顯然背叛雖紂
之恐非實能釋也又書序周人乘黎之下云祖伊恐奔告於
受作西伯戡黎若已稱王則愚者亦知其叛不待祖伊之明
始識之也且其篇仍云西伯明時未為王是六年稱王為得
其實故乾鑿度布王號之下注云受命後五年乃為改此是
鄭意以為六年始王也但文王自於國內建元久矣無故更
復改元是有稱王之意雖則未布行之亦是稱王之迹故周
本紀云詩人道西伯蓋受命之年稱王皇甫謐亦云受命元
年始稱王矣正以改稱元年故疑其年稱王斯言非無理矣
但考其行事必不得元年稱王耳然則六年稱王七年則崩
是稱王甚晚禮記大傳注云文王稱王早矣者以殷紂尚存
雖於年為晚而時未可稱故為早也時未可稱而必稱之者
我應云我稱非早一人固下注云我稱王非為早欲以一人
心固臣下是早稱之意也大傳注曰文王稱王早矣者士無
二王殷紂尚存即為早所以早稱王者案中候我應云我稱
非早一民固下注云一民心固臣下雖於時為早於年為晚
矣故周本紀云文王受命六年立靈臺布王號於時稱王九
卜六也案詩疏言文王稱王在受命六年義極通達文王稱

王雖因天命亦以人心歸附不得已而應之故以一人固下爲言一人人字當從禮疏作民詩疏所引蓋避唐諱改耳注云終卒者國語周語呂覽音律注同云恆常也者釋詁文云稱大子者明非諸侯王事未定矣者白虎通日何以知天子之子稱世子春秋傳日王世子會于首止是也何以知天子之子稱太子尙書日太子發升于舟是也中侯日廢考立發爲太子明文王時稱太子也或云諸侯之子稱世子春秋傳云晉太子申生鄭太子華齊太子光由是觀之周制世子太子亦不定也又日天子太子諸侯之世子皆以諸侯禮娶與君同無再取之義也又日天子之太子諸侯之世子皆就師於外者尊師重先王之道也錫瑞案白虎通分別天子太子諸侯世子甚晰後引春秋傳晉鄭齊太子以爲則制太子世子不定其實當從或說諸侯子稱世子爲定蓋天子子可稱世子亦可稱太子諸侯子可稱世子不得稱太子上得兼下下不得兼上春秋時諸侯有太子當是僭稱鄭意與白虎通義同以爲諸侯之子不得稱太子今稱太子明非諸侯又王事未定不得稱王故恆稱太子也鄭注大誓日得白魚之瑞即變稱王應天命定號也得魚瑞而稱王即河洛復告遵厥稱王之義文王知河洛復以魚瑞告者聖人能前知或文王所受赤雀丹書之中有此明文也

四海注九夷八狄七戎六蠻謂之四海 詩蓼蕭序疏[illegible]氏攷證日此蓼蕭序箋語疏謂

徂師謀我應注皆與此同其正文不可知今各以四海二字題之

疏證曰夢溪筆談云九夷八狄七戎六蠻謂之四海正義曰九夷八狄七戎六蠻謂之四海釋地文李巡曰九夷在東方八狄在北方七戎在西方六蠻在南方徂師謀我應注皆與此同職方氏及布憲注亦引爾雅云九夷八蠻六戎五狄謂之四海數既不同而俱云爾雅則爾雅本有兩文今李巡所注謂之四海之下更三句云八蠻在南方六戎在西方五狄在北方此三句唯李巡有之孫炎郭璞諸本皆無也李巡與鄭同時鄭讀爾雅蓋與巡同故或取上文或取下文也爾雅本有二文者由上所服國數不同故異文耳亦不知九夷八狄七戎六蠻止據何時也此及中候直言四海不列其數故引上文解之案孔疏極明之斷

徂師謀袁氏攷證曰篇目見詩疏御覽

維王既誅崇侯虎諸侯貢萬民咸喜注王文王也貢貢國異物色也御覽人事部文王在豐豐人一朝扶老至者八十萬戶詩文王序疏袁本以爲大明疏誤草居陋然歌卽曰鳳皇下豐也錫瑞案御覽休徵部引尚書中候上二句

與詩疏同惟文王上有周字在豐爲作豐至下少者字下行草居以下十二字袁本失載據補入

疏證曰北堂書鈔引尚書帝命驗曰季秋之月甲子赤雀銜書止於昌戶民驗山穿穴老幼相扶歸者八十萬戶與此紀合文王序正義引中候云云曰是受命六年而伐崇居豐也郎云至磻谿之水呂尚釣崖王下趣拜日望公七年矣所以言七年者以本丹書命云雒授金鈐師名呂故得命即望之今受命六年而言望公七年通得命之年數之故七是得命之後明年改元邠所參校於茲明矣又曰文王之得太公無經典正文言其得之年月雒師謀注云文王既誅崇侯乃得呂尚於磻谿之崖是伐崇之年得呂尚也書傳云散宜生南宮括閎天三子相與學訟於太公四子遂見西伯於羑里是文王被囚之年得太公也史記齊世家云西伯政平及斷虞芮之訟伐崇密須犬夷大作豐邑天下三分其二歸周者太公之謀計居多則是稱虞芮之前得太公也皇甫謐以爲未受命時已得太公羣言不同莫能齊一案左傳稱呂伋爲王勇則武王之后太公女也文王受命六年武王以八十二矣不應此時方取正室且文王爲今年得之明年即崩以人情革之未應便爲武王取其女也又書傳之美太公言其異佐文武身有殊勳世祚太公以表東海以其有大功故也若伐崇之後方始得之則文王於時基宇已就太公無所宣其力亦何功業之有乎若武王承父舊基太公因人成事牧野一

賤賢聖多矣杖鉞之勢不足稱述而使經傳之言褒揚若此
六年始得深可惑矣案孔疏獻疑甚有見惜中候全文與注
不可攷鳳皇下豐郎國語曰周之興也鸑鷟
鳴於岐山之事說文曰鸑鷟鳳屬神鳥也
呂尚出遊於口戊午赤人雄出授吾簡丹書曰命由呂袁氏攷證曰於
下當有雒字空文記之雄字亦雒字之譌也 注赤人水神吾我也由用也御覽休徵部王
即回翳水畔至磻谿之水呂尚釣於厓文選阮籍勸晉王箋注王下趨拜
曰切望公七年矣詩文王序疏袁氏攷證曰詩疏上承至磻谿二句無於字望上無切字任昉勸進今上牋
注引王冏至於谿水畔呂尚云云至七年拜上無趨字望上有切字今據補乃今見光景於斯尚立
變名答曰望釣得玉璜刻曰姬受命呂佐檢德合於今昌來提
撰尒雒鈐報在齊文選任昉勸進今上牋注袁氏攷證曰佐檢之檢本作旌此宋均本故彼引均注旌理也
初學記二十二引尚書大傳云周受命呂佐檢德合於今昌來
提撰有大傳注知必從大傳作檢類聚寶玉部引者亦作檢今
據改大傳德合下有於今二字文選注脫今據増錫瑞案稽瑞
引中候曰呂望釣於渭水獲玉璜刻口姬受命呂佐之檢云云

之疑衍摭疑檢之諱德合作合德雜鈐讖雅令昌用起發遵題五百世姜呂霸世遵姬

攡稽瑞引中侯上承撰爾雜鈐報在書袁本末引號曰師尚父詩大明疏袁氏孜詒曰詩疏上承尚立爲名句

又文選曹植七啟注類聚荷命寶玉二部御覽珍寶部注文王路史炎帝紀並有節引此節文者無甚異同不復記別

既誅崇侯乃得呂尚於磻谿之涯詩文王序疏尚名也變名爲望蓋

因所呼之號遂以爲名以其道可尊尚又取本名爲號也詩大明疏

檢相也類聚寶玉部遵循題號稽瑞

疏證曰御覽皇王部引尚書帝命驗曰季秋之月甲子赤雀銜丹書入酆止昌戶拜稽首至於磻谿之水呂尚釣涯王下趣拜曰公望七年乃今見光景於斯答曰望釣得玉璜刻曰姬受命呂佐旌遂置車左王躬執驅號曰師尚父注云呂氏尚名趣急見也曰公乎我相望七年言久也尊之辭斯久也半璧曰璜釣得魚中有璜受天命爲天子呂佐旌理之也執驅下覽也車轉曰左王身執轡而驅焉初學記武部引尚書大傳曰周文王至磻溪見呂望文王拜之尚父曰望釣得玉璜刻曰周受命呂佐檢德合於文昌來提開元占經器服休咎占篇引大傳呂望作呂尚釣尚父作尚刻作剋周作姬又

引注云釣得魚中得玉璜也佐檢猶助提者取也半璧曰璜
說苑曰呂望釣於渭渚得璽魚剖腹得書曰呂望封於齊皆
與此篇文略同注云赤人木神者以自雒木出切為木神也
云吾我也釋詁文由用也若詩君子陽陽傳小弁後禮記禮
運禮器郊特牲學記雜記繼衣注左氏文八年宣十五年襄
三十年傳注同云文王既誅崇侯乃得呂尚說已見上云尚
名也變名為望者大明正義曰史記齊世家云太公望呂尚
者東海上人西伯出微得之曰吾太公望子久矣故號之曰
太公望載與俱歸立為太師劉向別錄曰師之尚之父之故
曰師尚父父亦男子之美號太營注云師尚父文王於稽豁
所得聖人呂尚立以為大師號曰尚父尊之其言皆與可尚
義同尊之為作此號故雖師謀云號曰師尚父是也如世家
之文則尚本是名號之曰望而雖師謀云呂尚釣尾注云尚
名也又云望公七年尚立變名注云變名為望蕤因所呼之
號遂以為名以其道可尊尚又取本名為號也孫子兵法曰
周之與也呂牙在殷則牙又是其名字也錫璜案太公名字
太多似有可疑如中候文則本名尚而變名望如鄭說則因
所呼之號為名而以本名尚為號然太公本名尚與師尚父
之尚初不相涉孫子稱太公為呂牙矣仁傑又以太公望與
太顛為一人太公名字何其多乎漢書古今人表有太顛又
有師尚父矣仁傑曰此誤也太顛與師尚父豈異人乎背大
傳曰微宜生南宮适閎夭學於太公望遂見西伯於羑里故

孔子曰文王得四臣丘亦得四友鄭康成謂周公作君奭擧虢叔以下五人而不及太公者太公教文王以大德周公謙不可以自比誤與表同錫瑞謂吳氏之言蓋非無據君奭有大顛閎散南宮無太公伏傳有太公與閎散南宮無大顛則太公大顛確是一人據中候尚變名望之文疑太公本名尚而字顛方言六廣雅釋詁一皆云顛上也尚與上通名字相配後因文王之言而改名望改名或並改字故又字牙也詳見今文尚書攷證云檢相也者鄭注大傳云佐檢猶助佐有相義卽有助義禮記檀弓注左氏昭元年傳注國語周語注皆云相佐也書盤庚傳呂刑馬注詩毛氏清廟注雝傳抑桑柔箋周禮巫馬注儀禮士昏禮記士虞禮記少牢饋食禮注禮記少儀緇衣注左氏僖十五年昭四年定三年傳注公羊隱五年傳注皆云相助也檢無相義佐檢可云助卽可云相或類聚引注脫佐字耳云遵脩者脩疑循字之譌漢隸脩循二字形近致誤釋詁說文詩汝墳遵大路傳皆曰遵循也無訓避爲脩者題號者釋名釋書契曰書稱題題諦也審諦其名號也是題與號義近中侯云五百世姜呂齊世者謂五百年後齊桓爲霸也

維授金鈐師名呂詩文王序疏袁氏攷證曰大明疏引大公受金鈐之法下逆踐尒二句蓋卽用此句之義

踐尒兵革審權矩應詐縱謀出無孔注踐行也矩法也當親行

汝兵革審其權謀之法孔道也應敵之變詐縱己之謀所出無常道詩大明疏

疏證曰大明正義曰此說武王之師尚父爲佐則牧野之戰不用權詐矣引雒師謀說太公受兵鈐之法及注云云曰善太公知權變者須知彼己當預爲之備所以責權謀故善太公能審之權案史記齊世家云周西伯昌之脫羑里歸與呂尚陰謀修德以傾商政其事多兵權與奇計故後世之言兵及周之陰權皆宗太公爲本謀漢志太公二百三十七篇謀八十一篇兵七十一篇兵八十五篇隋志太公陰謀一卷陰符鈐錄一卷伏符陰陽謀一卷金匱二卷兵法二卷又六卷今傳者惟六翰耳注云跋行也者儀禮士相見禮注同矩法也者釋詁文孔道也者說文孔通也左襄三十一年傳注荀子禮論注道通也是孔道同訓義通

四海注九夷八狄七戎六蠻謂之四海詩蓼蕭序疏

數文王受命至魯公末年三百六十五歲詩文王序疏袁氏攷證曰此注不知所屬疏稱雒師謀注故附於此篇之末

疏證曰四海見上我應數文王受命云云者文王序正義曰
案乾鑿度云厤元名提先紀日甲子歲甲寅又日今入天元
二百七十五萬九千二百八十歲昌以西伯受命注云受洛
書之命爲天子以厤法其年則入戊午蔀二十四年矣歲在
癸丑是前校五歲與上不相當者其實當云二百八十五歲
以其篇已有戊午蔀二十九年受錄之言足以明之致略其
發數蔀言二百八十而不言五也又案三統之術魯隱公元
年歲在已未其年前惠公之末年歲在戊午計文王受命是
戊午之年下至惠公末年六復戊午當三百六十年矣而雒
師謀注云數文王受命至魯公末年三百六十五歲又餘五
年者本唯云三百六十耳學者多闓周天三百六十五度因
謀而加篇校諸本則無五字耳或以爲文王再受天命入戊
午蔀二十四年受洛書二十九年受丹書若如此說於易緯
之文上下符合於中候之注年數又同必知不然者以讖緯
所言文王之事最爲詳悉若亦烏之外別有洛命則應有文
言之今未有圖焉明其無也所論圖書莫過中候而我應及
雒師謀皆說文王之事只言亦雀丹書不言更有所命錫瑞
案孔疏甚斷惟易緯亦鄭注與此注合鄭君精於厤算必有
所據中候雖無明文或當
別見緯書今不可攷耳
袁氏攷證曰篇目

合符后

見詩禮記二疏

文王立后稷配天追王太王亶父王季歷禮記大傳疏詩棫樸疏引文立稷配四字

注文王受命祭天立稷以配之詩棫樸疏

疏證曰大傳曰追王太王亶父王季歷文王昌正義曰案此武王追王大王亶父王季歷文王昌案合符后云文王立后稷配天追王大王亶父王季歷與此不同者文王暫追王耳號謚未定至武王時乃定之矣中庸云周公追王太王王季者謂以王禮改葬耳不改葬文王者先以王禮葬故也棫樸箋云至祭皇天上帝及三辰則積衆以燎之正義曰文王受命偁王必當祭天其祭天之事唯犨禮與是類見於詩其外又中候合符后云文立稷配注云文王受命祭天立稷以配之諸儒皆以為郊與圜丘異名而實同鄭以圜丘與郊別文王未定天下不宜已祭圜丘所以言稷配蓋郊也何則周公祭禮始禘嚳而郊稷祖文而宗武若文王已具其禮嘗使誰配之以此知文王之時未具祭天之禮而分皇天上帝為二者亦以檀文可盡兼天神廣言之耳未必文王已祭天皇大帝也案詩禮二疏皆明斷此文與大傳中庸皆不同禘疏已解之史記周世家曰詩人道西伯蓋受命之年稱王而斷虞芮之訟後七年而崩謚為文王改法度制正朔矣追尊古公為太王公季為王季亦以為文王追王太王王季與中候文合若立稷配天乃配蒼龍精感生帝靈威仰非昊天上帝孔

疏所說是也據生民詩云上帝居歆后稷肇祀是后稷時已郊天祭感生帝惟立稷以配始自文王耳

太子發以紂存三仁附卽父位不稱王注發武王名也三仁箕子比干微子文王得赤雀丹書故號以應天道未成而崩武王以天誅未行謙不自成故稱太子明統緒而未成王 御覽皇親部正文又見類聚帝王御覽皇王部皇王部引三仁注九字錫瑞案袁本三仁下無附字卽父位作雖卽位據鮑刻御覽補改注故號疑故號之誤

予稱太子發明愼父命以名卒考 袁氏攷證曰本無命字據注增補 注予我也父死曰考文王命武王我終之後恆稱太子者明愼文王之命也君存稱世子薨稱太子既葬稱子踰年稱公今踰年而稱太子發若父業有不成者而將卒 御覽皇親部

疏證曰史記周世家曰武王上祭于畢東觀兵至于盟津爲文王木主載以車中軍武王自稱太子發言奉文王以伐不

敢自專是時諸侯不期而會盟津者八百諸侯諸侯皆曰紂可伐矣武王曰女未知天命未可也乃還師歸居二年聞紂昏亂暴虐滋甚殺王子比干囚箕子太師疵少師彊抱其樂器而犇周於是武王偏告諸侯曰殷有重罪不可以不畢伐陳琳爲曹洪作書曰古之用兵敵國雖亂尚有賢人則不伐也故三仁未去武王還師注引史記文證之與此云三仁附不稱王義合注云稱太子明統緒而未成王義已見上我應云子我也者釋詁文父死曰考者曲禮曰生曰父死曰考釋名曰父死曰考君存稱世子云云者白虎通爵篇曰父在稱世子何繫於君也父歿稱子某者何屈於尸柩也既葬稱子卽尊之漸也踰年稱公者緣臣民之心不可一日無君也白虎通用公羊說鄭注坊記曰春秋傳曰諸侯於其封內三年稱子卒其臣子踰年則謂之君矣是鄭君亦從公羊說故於此注引之適典凶禮篇引鄭駁異義曰昔武王卒父業既除喪出至孟津之上猶稱太子者是其孝也今未除喪而出稱爵是與武王義反矣曲禮正義曰鄭駁異義從公羊義以鄭伯伐許爲非禮又曰鄭駁異義引宋襄公稱子從公羊說以爲稱子禮也是鄭從公羊之明證尙書大傳曰唯四月太子發上祭於畢鄭注曰發周武王也卒父業故稱太子也與此注合

渡於盟津中流受文命待天謀白魚躍入王舟王俯取魚長三

尺赤文有字題目下名授右曰姬發遵昌御覽皇王部袁氏攷證曰類聚祥瑞部記羽族引者作周大子發渡孟津下連有火自上復於下云云後漢光武紀注引武王伐紂渡孟津中流白魚躍入王舟長三尺赤文有字告以伐紂之意二十八字馬融傳注引武王渡孟津白魚躍入於王舟中十三字類聚符命引武王發渡於孟津中流白魚躍入王舟王俯取魚長三尺有文王字二十六字詩思文疏引魚長三尺已下目下名作之目下錫瑞案曰姬發遵昌五字據開元占經一百二十引補其上文云周武王渡於孟津中流白魚躍入於王舟王俯取魚魚長三尺赤文有字題目下授右

王維退寫成以二十字魚文消詩思文疏袁氏攷證曰詩疏引授右復云云彼授右之下猶有一百二十餘字乃云王維退云云蓋其鱗甲之上有此字非目下所能容是赤文之題不止二十字也宋符瑞志云王寫以世字初學記引摘雒戒周公援筆以時文寫之符瑞志時亦作世則此二十兩字乃廿字之譌而廿字乃詩疏避太宗諱省筆轉寫滋譌爾

注孟津南河津名也右助也天告以伐紂之意是其助也姬周姓遵循也昌文王名言武王之業也詩思文疏開元占經一百二十袁氏攷證曰末也字從御覽皇王部引者補錫瑞案注孟津七字姬周姓以下十六字據開元占經引注補

王燔以告

天開元占經一百二十有火自上復於王屋流爲烏其色赤其聲魄類聚祥瑞部袁氏攷證曰又見御覽皇王羽族二部引作有火自天止於王屋流爲赤烏錫瑞案占經王蟠以告天下文作有火自天流於爲赤烏蓋省約之辭稽瑞引中候復作覆烏作雕魄下有也字五至以穀俱來詩思文疏御覽皇王部注流行也御覽皇王部五至猶五來不知爲一日五來當爲異日也言五至以穀則第五至時乃有穀耳詩思文疏御覽皇王部引五至猶五來句魚者水精隨流出入得申朕意注春秋璇璣樞曰魚無足翼紂如魚乃討之是也紂雖有臣無益於股肱若魚雖有翼不能飛儀禮有司徹疏赤烏成文雀書之福注文王得赤雀丹書今武王致赤烏俱應周尚赤故言成文也御覽皇王部穀以記后稷之德注稷好農稼今烏銜穀故云記之也詩思文疏

疏證曰思文箋云武王渡孟津白魚躍入於舟出涘以燎後五日火流爲烏五至以穀俱來此謂遺我來牟正義曰武王

渡孟津至以穀俱來皆尚書文太誓云惟四月太子發上祭於畢下至於孟津之上注云孟津地名又云太子發升舟中流白魚入於王舟王跪取出涘以燎之注云白魚入舟天之瑞也魚無手足象紂無助白者殷正也天意若曰以殷予武王當待無助今尚仁人在位未可伐也得白魚之瑞即變稱王應天命定號也涘涯也王出於岸上燔魚以祭變禮也又云至於五日有火自上復於下至於王屋流之爲鵰其色赤其聲魄五至以穀俱來注云五日燎後日數王屋所在之舍上流猶變也鵰當爲鴉鴉烏也燎後五日而有火爲烏天報武王以此瑞書說曰烏有孝名武王卒父業故烏瑞臻赤周之正穀記后稷之德又禮說曰武王赤烏穀芒應周尚赤用兵王命曰爲牟天意若曰須暇紂五年乃可誅之武王即位此時已二年矣穀蓋牟麥也詩云遺我來牟是鄭所據之文也周自后稷以來得穀瑞者唯彼云以穀俱來此言來牟彼云穀牟彼此交相證明其事同也太誓止言白魚不言魚之大小中候合符后云魚長三尺赤文有字題之目下授右注云右助也天告以伐紂之意是其助然則目下有此授右之字也而彼授右之下猶有一百二十餘字乃云王維湛寫咸以二十字魚文消蓋其鱗甲之上有此字非目下所能容直言出涘以燎不言迴舟蓋在此岸燎也太誓之注不解五至而合符后注云五至猶五來不知爲一日五來爲當異日也言五至以穀則第五至時乃有穀耳彼穀此牟理當爲一故

云此謂遺我來牟也案孔疏引中候及注並太誓注以中篹
義足補此注之缺史記周本紀日武王渡河中流白魚躍入
王舟中武王俯取以祭既渡有火自上復於下至於王屋流
爲鳥其色赤其聲魄云集解馬融日魚者介鱗之物兵象也
白者殷家之正色言殷之兵眾與周之象也王屋王所居屋
流行也魄然安定意也文選注引尚書帝命驗日太子發渡
河中流火流爲烏其色赤注云以魚燎於天有火自上復於
下至於王屋流爲烏稽瑞引尚書大傳日武王渡河中流白
魚雙躍入舟武王俯取以祭注云鱗介之物兵象也白者殷
家之正言殷以兵眾與也案此數處之文及注皆略同可互
證惟帝命驗注謂火卽燎魚之火與此注及太誓注燎後五
日有火稍異耳中候以有火自天承王燔以告天句下似亦
以火爲燔魚之火矣注云孟津南河津名也者水經云河水
東過平縣北注云河南有鉤陳壘河水至斯有盟津之目又
日富平律又謂之爲陶河辟綜注東都賦云孟津四瀆之長
地名在洛北都道所湊古今以爲津云右助也者易大有虞
注家上傳虞注詩假樂時遵雖釋文左襄十年傳釋文同云
遵循也見上云流行也者本馬注廣雅釋詁荀子議兵呂覽
審分淮南原道注同云文王得赤雀丹書今武王致赤烏俱
應周尚赤者公羊隱元年傳解詁曰周以斗建子之月爲正
夜半爲朔法物萌色尚赤疏引禮說云若尚色天命以周尚
赤宋氏云赤者命以赤烏故周尚赤又引答日俱見其受命

將王者應以十一月爲正則命之以赤瑞五行大義引感精符云帝王之興今從符瑞周感赤雀故尙赤據此則古帝王之改正朔服色之考用天命瑞應而天降祥瑞又因與王所尙以應之周尙赤或云因文王赤雀或云因武王赤烏二者兼有之故鄭兼舉之論衡指瑞篇曰魚木精白者殷之色烏孝烏有赤者周之應氣先得白魚後得赤烏殷之統絕色移在周矣初稟篇曰文王得赤雀武王得白魚赤烏儒者論之以爲文武受命于天天用雀與魚烏授之天用赤雀命文王文王不受復用魚烏命武王也皆以文武並舉詩生民正義引鄭於六蓺論極言瑞命之事亦以武王渡河白魚躍文王赤雀止于戶並稱也云稷好農稼者史記周本紀曰棄爲兒時屹如巨人之志其游戲好種樹麻菽麻菽美及爲成人遂好耕農相地之宜宜穀者稼穡焉生民箋云就口食之時則有種殖之志言天性也鄭以爲稷有好農稼之功故天以穀記后稷之德

武王觀於河沈璧禮畢且退至於日昧榮光並塞河青雲浮洛赤龍臨壇銜元甲之圖吐之而去 初學記地部袁氏攷證曰初學記止稱中候塞河下衍沈璧二字今刪去御覽地部引武王至浮洛無第二沈璧字休徵部又引武王沈璧青雲浮洛八字刪約之文

疏證曰中候此文屢見說解見前武王觀河罕見於諸書稱述路史餘論亦不及武王事惟初學記御覽有之初學記引河圖曰洛水地理陰精之官帝王明聖龜書出文天以與命地以授瑞按河合際居中護羣王道和洽吐圖佐神逆名亂教摘止弔存故聖人觀河洛也中候言堯舜禹湯武王周公皆有觀河洛事與河圖說合

摘雒戒 袁氏攷證曰篇目見詩疏路史錫瑞案摘雒一作擿洛戒或作貳誤

曰若稽古周公旦欽惟皇天順踐阼卽攝七年 詩周頌譜疏錫瑞案袁本下有理政與天合志萬序咸得十字蓋據路史餘論路史注曰以上野王符瑞圖又別引中候摘洛戒云云則羅氏不以周公踐阼上理政等語爲中候羨文也今刪去 **周公歸政於成王太平制禮** 御覽羽族部 **作樂而治** 御覽休徵部 **鸞鳳見蓂莢生** 詩周頌譜疏御覽羽族部引鸞鳳見休徵部引蓂莢生 **鬯草生郊** 詩韓奕疏袁氏攷證曰詩疏不指篇目案文選注引尚書大傳云帝命周公踐阼朱草暢生暢鬯古字通故係於此 **周成王舉堯舜禮沈璧于河** 御覽天部 **禮畢王退俟至於日昧榮光並出幕河** 文選江淹詣建平王上書注上云成王觀於洛河沈璧 **白雲起而青雲浮至乃有** 御覽

天部袁氏攷證曰御覽引此下云乃有蒼龍負圖臨河文選鮑昭詠史詩注引青雲浮至四字類聚祥瑞部引成王觀於河東雲至八字詣建平王上書注作青雲浮洛者誤也

青龍臨壇銜元甲之圖吐之而去也

文選詣建平王上書注詩周頌譜疏引青龍銜甲四字御覽鱗介部引青龍銜元圖五字

成王顧於洛沈璧禮畢王退有元龜青純蒼光背甲刻書止躋於壇赤文成字

初學記鱗介部又見御覽鱗介部並上承作樂下云周公寫之止或譌作上

周公援筆以時文寫之

初學記文部袁氏攷證曰初學記止稱中候上云元龜背圖出詩周頌譜疏引元龜背書四字文選陸機文賦注引元龜負圖出洛周公援筆以寫十二字類聚祥瑞部引周公沈璧元龜青純蒼光刻背止於壇十五字時文宋書符瑞志作世文時世一也

注周公攝政歸美成王制禮作樂天下治和榮光五色從河水出幕覆其上浮雲從榮光中來青龍者蒼帝靈威仰之使也元甲所以裹圖也何休解純緣也謂純緣千歲龜也含光刻背甲書止濟於壇赤文綠字周公視周王乃視龜留不去周公援筆

以此文而寫之書成文消飄去開元占經一百二十引注並引中候正文曰周公攝命七年歸政成王沈璧於河榮光幕河青雲浮至青龍銜元甲臨壇吐圖而去又曰周公沈璧元禹青純又一百十五引中候曰周公歸政於成王鸞鳳見袁氏輯本皆未引

疏證曰鄭詩譜曰周頌者周室成功致太平德洽之詩其作在周公攝政成王卽位之初頌之言容天子之德光四表格于上下無不覆燾無不持載此之謂容於是和樂興焉頌聲乃作正義曰周自文王受命武王伐紂雖屢有豐年未爲德洽及成王嗣位周公攝政修文王之德定武王之烈干戈旣息嘉瑞畢臻然後爲太平德洽也書傳曰三年踐奄多方曰惟五月丁亥王來自奄自此之後無復征伐易注云行誅之後致太平自三年數也書傳曰周公將作禮樂優游之三年不能作如書傳此言則周公以三年太平卽應作禮樂俱爲優游之故至六年乃作引中候摘洛戒云云曰是周德光被四表格于上下之事也案孔疏說周公攝政致太平制禮作樂嘉瑞畢臻甚晰路史餘論引周公踐阼理政與天合志萬序咸得休氣充塞藩侯陪位羣公皆就立如舜周公差應至於日昃榮光汨河青雲浮至青龍仰元甲臨壇上濟止圖滯周公觀王公觀其文言周世之事五百之戒與秦漢事注云差應邪錯在後聖當受神位故逐之青龍盡仰之使元甲此

以衰圖聖人精明故先視羅氏白注云以上野王符瑞圖拔
此則所引非中候文也而與中候義合可以互證止圖濡疑
是吐圖蹝三字之譌御覽天部引禮斗威儀曰周成王治平
觀於河青雲浮於河也亦卽此事注云周公攝政歸美成王
者以中候云周成王舉堯舜禮不言周公體周公善則稱君
之意也榮光五色見上以幕爲幕覆其上者方言十二爾雅
釋詁二易井釋文莊子則陽釋文皆云幕覆也云青龍者蒼
帝靈威仰之使也者周蒼帝之子周爲木德威仰木帝見上
蒼緇稷生感迹昌疏證青蒼同色東方青龍亦作蒼龍以其
龍是青龍知爲蒼帝靈威仰之使猶堯之馬圖知爲赤熛怒
之使湯之黑鳥知爲黑帝汁光紀之使也云元甲所以褒圖
亦與握河紀注甲所以藏圖義同云何休解純綠也謂純綠
千歲龜也者公羊定八年傳龜青純何休解詁曰純綠也謂
綠甲顧也千歲之龜青髯鄭與何君顧門之學不同何嘗歎
鄭入室操戈而鄭於此注明引何君之解古大儒大公服善
不爭門戶爲可師也周公視周王乃視與野王符瑞圖周公
視王公視合卽彼注云聖人精明故先視之義也以濟爲躋
者濟躋通用見上以赤文成字爲赤文綠字卽考河命云赤
文綠
錯也

昌受符厲倡嬖期十之世權在相剡者配姬以放賢山崩水潰

納小人家伯罔主異載震詩十月之交序疏

疏證曰詩序十月之交大夫刺幽王也箋云當爲刺厲王正義引中候曰剡者配姬以放賢剡豔古今字耳以剡對姬剡爲其姓以此知非褒姒也又引中候擿雒戒云云曰記言昌受符爲王命之始即云期十之世自文數之至厲王除文王爲十世也剡與家伯與此篇事同山崩水潰即此篇百川沸騰山冢崒崩是也如此中候之文亦可以明此爲厲王但緯候之書人或不信故鄭不引之陳喬樅齊詩遺說攷曰孫毓毛詩異同評云稱以褒姒龍漦之妖所生褒人蓄而□□無有私黨皇父以下七子之親而令在位若此之盛也又向書緯說褻謂厲王之嬖不示褒姒鄭箋於義爲安今攷書緯與詩緯多主齊詩此篇毛韓詩作豔魯詩作閻則作剡者齊詩也正義以皇父家伯仲允蓋與后同姓剡按剡姓周有剡子三代後尚有剡姓元有剡韶見仇氏萬姓文星明有剡崇武官教諭見□□金石志剡姓可稽者如此

然注然讀曰赧史記周本紀索隱袁氏攷證曰索隱云中候以赧爲然引鄭云云不言篇目以與昌受符節並言周家後世事知爲此篇之文

疏證曰索隱曰皇甫謐云名誕赧非謚謚法無赧正以微弱竊鈇逃債赧然慙愧故號曰赧耳又按尚書中候以赧爲然

鄭元云然讀曰報錫瑞案路史餘論引野王符瑞圖云周公視其文言周世之事五百之戒與秦漢事中候摘雒戒嘗亦有此數語借今無全文不可攷耳篇名摘雒戒者蓋摘雒書之文豫陳後事爲戒其文當言厲王並及報王之事而報王之報字作然鄭注讀然爲報小司馬猶及見之故引之也

蓂莢堯舜時皆有之周公攝政七年又生 路史餘論引書中候摘洛戒云云錫瑞案此條袁本不載堯舜時有蓂莢見上

霸免 袁氏攷證曰篇目見詩禮記二疏

諸侯曰霸 禮記祭義疏 **注霸猶把也把天子之事也** 詩譜序疏齊甫田序疏引者末無也字禮記祭義疏引者把上無猶字

疏證曰祭義注曰天子衰諸侯興故曰霸正義引中候及注云云詩譜序正義引中候注云云曰然則言伯者長也謂與諸侯爲長也五伯者三代之末王政衰微諸侯之強者以把天子之事與諸侯爲長三代共有五人服虔云五伯謂夏伯昆吾商伯大彭丶韋周伯齊桓晉文也注云霸猶把也者白虎通號篇曰霸猶迫也把也迫脅諸侯把持其政風俗通皇

霸㣲曰霸者把也駮也言把持天子政令糾合同盟也一切經音義二引國語賈注曰霸猶持也言把持諸侯之權也論語憲問疏引鄭注曰天子衰諸侯興故曰霸霸者把也言把持王者之政教故其字作伯或作霸也左成十八年傳疏云霸者把也把持王政錫瑞案據諸說則霸專屬諸侯諸侯未有天下而能把持天下之政故謂之霸與王天下之王不同此由量有廣狹之分非直道有純駁之別也後世儒不知此義動言崇王黜霸不當輩事功圖富强遲虛憍之談致貧弱之弊古義湮而國勢不振其所由來者漸矣若依古義後世無諸侯即無霸何必以霸爲諱

準讖哲 袁氏考證曰篇曰見禮記疏錫瑞案準讖一作准讖

齊桓斷過八流以自廣 左傳僖四年疏袁氏攷證曰止稱中候以說桓公事知爲準讖哲之文錫瑞案玉函山房輯本引入霸免

疏證曰左傳正義引中候云云曰計桓公之時齊之西竟當在九河之最西徒駭蓋是齊之西界書禹貢正義曰其河塡塞時有故道鄭元云周時齊桓公塞之同爲一河今河間弓高以東至平原鬲津往往有其遺處春秋緯寶乾圖云移河爲界在齊呂塡闕八流以自廣鄭元蓋據此文爲齊桓公塞之也言闕八流拓境則塞其東流八枝幷使歸於徒駭也錫

瑞案此文鄭注不傳據疏可以補之鄭注尚書云周時齊桓公塞之非獨據春秋緯亦據中候文也書孔疏說此最明而詩般孔疏云齊桓公塞爲一者不知所出何書其幷爲一未知幷從何者與書疏全不相照顧以此知五經正義非一手所成也齊桓塞河之事不見於他書類有緯候之文皆可攷見古事鄭注緯候蓋以此也後儒輒以引用緯候爲鄭君罪案斯昧古之甚矣或謂齊桓五命曰無曲防不當有塞河事不知五命加易樹子以妾爲妻齊桓公皆自蹈之奚有於塞河

無易樹子注樹子適子 詩白華疏袁氏攷證曰止稱中候以此桓公之事知爲準讖哲之文案玉函山房輯本引入霸免

疏證曰白華箋云孽支庶也宗適子也正義曰樹木斬而復生謂之孽以適子比根幹庶子比支孽故孽支庶也引中候與注云云玉藻云公子曰臣孽注云孽當爲枿文王曰本支百世是適子比樹本庶子比支孽也

維歲二月候在東館歎曰於戲仲父寡人聞古霸王封大山刻石紀號立顯象今寡人名爲何君管子曰衛困於狄案兵須滅

乃存之仁不純爲霸君昔古聖王功成道洽符出乃封大山今比目之魚不至鳳皇不臻麒麟遯未可以封御覽禮儀部昔古聖王已下又見禮記王制疏類聚祥瑞部禮部初學記禮部昔古至大山十四字又見大戴禮保傳注古作者注雖辭也侯齊桓公館舍御覽禮儀部比目魚東方異氣所生其名曰鰈初學記禮部又見類聚禮部錫瑞案鮑刻御覽作候是也袁本作候誤

疏證曰管子曰桓公曰余乘車之會三兵車之會六九合諸侯一匡天下北至於孤竹山戎穢貉拘秦夏西至流沙西虞南至吳越巴牂牱䑢不庾雕題黑齒荊夷之國莫違寡人而中國卑我昔三代之受命者其異於此乎夷吾對曰夫鳳皇鸞鳥不降而鷹隼鴟梟豐庶神不格守龜不兆握粟而筮者屢中時雨甘露不降飄風暴雨數臻五穀不蕃六畜不育而蓬蒿藜藿並興昔人之受命者龍龜假河出圖雒出書地出乘黃今三祥未見有者雖曰受命無乃失諸乎桓公懼史記封禪書曰桓公會諸侯于葵邱而欲封禪管仲曰古封泰山禪梁父者七十二家而夷吾所記者十有二焉皆受命然後得封禪公曰寡人兵車之會三乘車之會六九合諸侯一匡天下諸侯莫違三代受命何以異乎管仲睹桓公不可窮以

辭因說之以事曰古之封禪鄗上之黍北里之禾所以爲盛江淮之間一茅三脊所以爲藉也東海致比目之魚西海致比翼之鳥然後物有不召而自至者十有五焉今鳳凰麒麟不來嘉穀不生而蓬蒿藜莠茂鴟梟數至而欲封禪毋乃不可乎於是桓公乃止案管子史記兩說皆與此文詳略互見中候多言圖書瑞應此文亦必如管子書有河出圖雒出書語引者文不具耳注云維辭也者維與惟通文選羽獵賦注引韓詩章句惟辭也孟子滕文公下注離騷經注同候齊桓公館舍者周禮遺人市有候館注云候館樓可以觀望者也是候館二字通用若作候字注文不可通矣云比目魚東方異氣所生其名曰鰈者爾雅釋地曰東方有比目魚焉不比不行其名謂之鰈注云狀似牛脾鱗細紫黑色一眼兩片相合乃得行今水中所在有之

齊桓公欲封禪謂管仲曰寡人曰莫仲父年艾 類聚人部又見御覽人事部

誰將逮政 禮記曲禮疏引上承仲父句

注七十曰艾 曲禮疏袁氏攷證曰孔氏云致政當七十之時

疏證曰管子公問曰二三大夫其猶能以國寧乎對曰鮑叔好直而不能以國詘寶須無好善而不能以國詘甯戚能事而不能以足息孫在善言而不能以信默臣聞之消息盈虛與百姓詘信然後能以國寧勿已者隰朋其可乎史記齊世

家亦有桓公問曰羣臣誰可相者云云郎此云誰將逮政也注七十日艾說見上

古之王者將興封禪則東海進比目魚

稽瑞引尙書中候錫瑞案此文與管子曰今此目之魚不至相合當是準纖哲篇文其上下文當略同史記文惜不可攷袁本未引

煌煌之滅役失權流頓斬恆星滅

開元占經七十六引尙書中候准纖哲袁本不載

疏證曰占經引公羊傳曰恆星布列四方助天爲光明諸侯之象不見者象諸侯之背叛不佐王者奉順法度鄭元曰恆星謂列舍持天子之正也不見者諸侯棄天子禮樂法度錫瑞案此條鄭注不傳據此可以補入穀梁集解亦引鄭義但字句微異耳占經所引公羊不見於莊七年傳豈公羊外傳乎何君解詁曰列星者天之常宿分守度諸侯之象周之四月夏之二月昏參伐狼注之宿當見參伐主斬艾立義狼注主持衡平也皆滅者法度廢絕威信陵遲之象時天子微弱不能誅衞侯朔是後遂失其政諸侯背叛王室日卑星霣未墜而夜中星反者房心見其虛危斗房心天子明堂布政之宮也虛危齊分其後齊桓行霸陽穀之會有王事錫瑞案準纖哲言齊桓此文在準纖哲下文當有齊桓制霸之文惜引者不具耳

覬期袁氏攷證曰篇目見詩疏

維天降紀秦伯出狩至於咸陽天震大雷有火流下化爲白雀銜籙丹書集於公車初學記天部袁氏攷證曰又見類聚天祥瑞二部御覽天休徵二部書鈔車詩伐轄疏引秦伯出狩四字說郛引中候下有日稷庚午四字錫瑞案開元占經一百二引尙書中候曰秦穆公出狩天震大雷下有火化爲白雀銜丹書集公車公俯取書繹史書曰秦伯霸也御覽休徵部袁氏攷證曰繹史引作言穆公之霸也詑胡亥秦家世事錫瑞案下書字據稽瑞增稽瑞引中候曰秦穆公出狩咸陽天震大雷有火下化爲白雀銜丹書入公車公俯取書曰秦伯霸也注秦本在隴西襄公元孫德公始徙雍秦詩譜疏霸猶把也傳云五百之霸謂以諸侯長把王者之政路史發揮

疏證曰詩文王正義引鄭於六藝論極言瑞命之事云秦穆公白雀集於車易緯是類謀鄭注云穆公授白雀之書是霸皆即此事也注秦本在隴西云云者鄭詩譜曰秦者隴西谷名於禹貢近雍州鳥鼠之山周孝王封非子爲附庸邑之於秦谷至曾孫秦仲宣王又命作大夫秦仲之孫襄公平王之初興兵討西戎遂橫有周西都宗周畿內八百里之地至元

孫德公又徙於雍云正義曰案本紀寍公二年徙居平陽德公元年初居雍城徐廣云雍今扶風雍縣也如本紀之言寍公徙平陽至德公乃徙雍鄭獨言德公徙雍者以德公之後常居雍故特言之僖十三年左傳云秦輸粟於晉自雍至絳昭元年左傳云秦后子享晉侯自雍及絳是秦自德公以後常居雍也本或作穆公從雍者誤耳何則穆公者德公之子於襄公爲元孫之子非元孫也引中候覬期注云云曰是鄭依本紀以爲德公徙雍非穆也案孔疏中鄭甚斷云覇把也見上

空受之帝立自號之王霸姓有工注項羽爲西楚霸王工項字之側御覽皇王部

卯金刀帝出復堯之常公羊哀十四年疏

疏證曰六蓺論曰孔子求書得黃帝元孫帝魁之書迄秦穆公凡三千二百四十篇斷遠取近定可以爲世法者百二十篇以百二篇爲尚書十八篇爲中候據鄭義則中候與尚書相表裏如春秋之內外傳矣尚書迄秦穆公中候並及義帝項羽漢高祖者路史餘論中候握河紀云有文言虞夏商周秦漢之事又引野王符瑞圖云周公覩河圖其文言秦漢事符瑞圖足補中候所未及疑中候亦有此數語圖書中當有義帝項羽漢高祖之文故中候於篇末及之空受之帝一條

御覽引入義帝當有所據以義帝爲空受之帝者項羽尊假
王爲義帝猶韓信自請爲假王義如後世義父義兒之意陽
尊爲帝實不與之春秋素王素空也義帝之義亦空也注云
工項宇之側者說文春秋从素頁王工聲是項左形右聲工爲項宇
之牛御覽引河圖曰怪目勇敢重瞳大膂力楚之邦是項羽
見於圖書也御覽引尙書帝命驗曰賊起蜚卯生虎注云卯
劉字之別也考靈耀曰卯金出軫握命孔符注卯金劉字之別
春秋演孔圖曰其人日角龍顏姓卯金刀含仁義是漢高祖
見於圖書日角龍顏與成陽靈臺碑說堯之聖表同漢又堯
之後前漢書高帝紀贊引春秋蔡墨范宣子之言及其處者
爲劉氏劉向云戰國時劉氏自秦獲於魏秦滅魏遷大梁都
於豐故周市說雍齒曰豐故梁徙也是以頌高帝云漢帝本
糸出自唐帝降及于周在秦作劉涉魏而東遂爲豐公豐公
蓋太上皇父班氏敘次世系甚明又典引云炳諸典謨以冠
德卓絕者莫隆於陶唐陶唐舍允而禪有虞有虞亦命夏后
稷契熙載越成湯武股肱既周天乃歸功元首將授漢劉據
此則漢時言緯候者以漢爲堯之後復堯之常後漢書曹褒
傳元和二年詔引尙書璇璣鈐曰述堯述世平制禮樂放唐
之文放唐之文即復唐之常也中候從堯起以漢復堯之常
作結此爲篇末之句無疑公羊哀十四年傳解詁曰夫子素
案圖錄知庶姓劉季當代周又曰西狩獲之者從東方王於
西也東卯西金象也言獲者兵戈文也言漢之姓卯金刀以兵

得天下疏云蓋見中候云卯金刀帝出復堯之常是其棨圖錄從亭長之任而爲天子故謂之庶姓矣又云卯在東方金在西方故曰東卯西金象也言獲者兵戈之文是其有刀之義故曰言姓卯金刀以兵得天下

附以下數條皆不知何篇之文袁本不載附錄於後以俟攷

黃倉七禪自黑不易緯通卦驗卷上鄭注云黃赤蒼謂木火土之君者信遵不業于一其王天下也其當錄運即得與子孫不當即禪位此又東方喪朋之事彖曰東北喪朋乃終有慶亦握慶七九九還復受賞之意也尚書中候黃倉七禪自黑不案注引中候不甚可解據下文注有遭七純德禪位當七者或獨乾或及坤云云鄭意似謂黃倉之運遭七禪位自黑以下即不然也倉與蒼通借緯候之學不傳無可攷矣玉函山房輯本引入勅省圖無據

中能垂公輔謀關元占經六十七引中候此條玉函山房輯本亦不引

天能有變厥災爲土淪山崩谷滿川枯關元占經六十七玉函山房輯本引勅省圖無據災爲作爲災下四字作陷滿洲枯

星孛 邦災注按春秋魯昭公十七年冬有星孛於大辰魯

大夫中須曰諸侯其有火災乎明年五月宋衞陳鄭四國同日火開元占經八十九引中候並注玉函山房輯本未引注

存賞白首北堂書鈔八十三

尚書中候鄭序

異者其在大司徒大僕正乎書序孔疏袁氏攷證曰路史黃帝紀引此異者下有二字其僞十

帝舜隆平詩茉苢序疏袁氏攷證曰詩疏止稱中候考此說舜事當是考河命序

文王如豐將伐崇受赤烏詩文王序疏袁氏攷證曰詩疏引此稱中候我應序